

سلسلہ مطبوعات البلاغ نمبر ۱۱۱ بحیثی، لاہور

اسلام اور سنیانہ

اثر خاتمہ گوہر ریز

بطل حریت، قائد اعظم، امام الہند حضرت علامہ ابوالکلام آزاد علیہ السلام

ناشر

مہتمم البلاغ نمبر ۱۱۱ بحیثی، لاہور

۱۳۴۷ھ مطابق ۱۹۲۹ء

مرفیہ تالیف علامہ سید محمد رفیع الدین صاحب دہلی
طبع ہو کر شائع ہوا

A2A

297

AZA

cop.1

~~2274~~

L595

مقدمہ

۱) اسلام اور شلزم (اسلام اور قومیت) پر علامہ ابوالکلام آزاد (رحمۃ اللہ علیہ) المسلمین بطول حیات نے اپنے مخصوص انداز میں جو معارف پرور مبسوط اور نکات سے لبریز مضمون سپرد قلم فرمایا ہے۔ اور ایسے کشور گیر موضوع پر جو جامع اور حقیقت طراز بحث کی ہے سبحان اللہ! مضمون کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے ہی بالمال نکتہ شناس اور سیاست اسلامیہ کے اس عظیم النظیر اور فقید المثال مدبر کے نتائج افکار کی ضرورت تھی۔ جو اس آرٹے وقت میں جمہور مسلمانوں کی راہنمائی بطریق احسن سر انجام دیتے۔ اس بحر ناپید کنار کی غواہی کیلئے ایسا ہی غواص درکار تھا جس کے فراہم کردہ آبدار گہر اور تابدار موتی قلب و دماغ کی تاریکیوں میں ضیاء پاشیاں کر کے نور و تجلی کی تاسیس کا موجب ہوتے۔

۲) عشق و شفیقتی کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں کتاب و سنت اور علوم و فنون کے اس عظیم الشان سرچشمہ کیلئے بڑی سے بڑی تڑپ اور استفادہ و استغاضہ کا ایک لازوال جذبہ پیدا کر دیا جائے۔ لیکن اپنی علمی بے بضاعتی اور کم مائیگی کا خیال اس اہم کام کی تکمیل میں ہمیشہ سد راہ رہا ہے۔ علوم و فنون کے ولید اور جو ان کی تصنیفات علیہ اور افکار ہمایا یہ سے بہرہ مند و فیضیاب ہوئے ہیں۔ وہ اس حقیقت سے کما حقہ آگاہ ہیں کہ راہ علم و فضل اور تجدید و اصلاح میں ان کا پایہ کس قدر بلند۔ اعلیٰ و ارفع ہے۔ جہاں ایک طرف ان کا وجود سجد علمی کاوش و تحقیق میں منہمک رہتا ہے۔ وہاں اعلیٰ کلمۃ الحق میں بھی وہ پیش پیش رہتے ہیں۔ مہدانِ عمل میں ان کی سرفروشانہ جدوجہد۔ اور حق و صداقت کی نشہ و اشاعت کیلئے مردانہ وار کوشش و سعی میں وہ مصائب و آلام کی صبر افزا

اغراض و مقاصد

اس وقت کائنات ارضی میں عجیب ہنگامہ نگہ دویر بخیز رہا تو بقائے صلاح (SURVIVAL of the fittest) کے ہول کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام اقوام کشمکش حیات کے نئے دور میں داخل ہوئی ہیں۔ اسپرٹیزم، سوشلزم، بالٹوئزم، قیصریت و عسکریت باہم دست گریاں ہیں۔ فتح و نصرت کا سہرا آخر کار اس مقلن بازی اور قانون ساز حقیقی کے وضع کردہ اصولوں کے سر ہی رہے گا جن کا حشر یہ ہے "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" بل کو حق و صداقت کے مقابلے میں دامن فروغ حاصل نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ یہ عالم عالم اسباب اور باہم آویزش و حقیقت کے ادوار میں جدوجہد پیہم اور سخی مسلسل کی ضرورت لائیدی ہے ایسے ناگزیر ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو صراط مستقیم اور صحیح ذوق عمل سے آشنا کیا جائے اور اسلاف کے ان اصولوں کو ہر فرد ملت کے سامنے لایا جائے جن پر گامزن ہو کر وہ غیر عالم میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اور عقبتے میں بھی سرخرو ہوں۔ ان حقائق کو مدنظر رکھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جدیدہ چیدہ بالکمال اور ممتاز اہل قلم اور مجاہدان حق کی تصانیف کی طباعت و اشاعت کا بندوبست کیا جائے جو ازاں قیمت پر افراد ملت تک پہنچائی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی بالکل اردو بھی جو ہند میں نہ صرف شہنشاہان اسلام کی یادگار ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی قومی زبان ہے بلکہ اپنے علمی سولہ کی وسعت کے لحاظ سے تمام ہندوستانیوں کی مشترکہ زبان ہے اس کے عروج و ترقی کی خاطر ساعی ہونا بھی اچھنسی کے عظیم ترین مقاصد میں داخل ہے اور ہم یقین و لاتے ہیں کہ علم نوازا اور معارف پروردگار کی قدردانی پر یہ اچھنسی ہمیشہ پیش از پیش خدمات ملی کے واسطے مستعد رہے گی!

المستند علی مہتمم لبلاغ بک اچھنسی نمبر ۵ گوالمنڈی لاہور

کہ ”ابوالکلام نے ہم کو ایمان کا راستہ بتلادیا اور متعدد دیگر مشاہیر علماء کا اعتراف
کہ سیاست ہم نے ابوالکلام سے سیکھی ان کے مجتہدانہ کارناموں کی حقیقت
آشکارا کرنے کے لئے کافی ہیں۔

(۳) (نفس مضمون)۔ اسلام نے اپنے سامنے دنیا کی عمومی برادری رکھی ہے۔
وہی ایک وطن کو یا خاص جغرافیائی حدود کو یا ہم متحد کرنا نہیں چاہتا۔ بلکہ تمام دنیا
کو متحد دیکھنا چاہتا ہے۔ تاکہ ایک ہمہ گیر امن و سلامتی پیدا ہو جائے۔ جنگ و
حرب کے تباہ کن و لوہے اور آگ کے المناک اثرات اسی صراطِ مستقیم سے انحراف
کا نتیجہ ہیں۔ یورپ کا رشتہ اتحاد و وطن یا نسل ہے۔ جسکو دوسرے الفاظ میں متحدہ
جغرافیائی حدود یا خاص نسل انسانی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں
متعدد قومیتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ جن کا باہم سلسلہ رزم و بیکار اور حرب و ضرب
ختم نہیں ہوتا۔ اسلام نے اس غلط روش اور تنگ نظری کی شدید مخالفت
کی۔ وہ نہ تو یورپ کی مفروضہ قومیت کا دلدادہ ہے۔ جس کا ہدف آج ہر تعلیم
یافتہ کے سر پر سوار ہے۔ اور نہ وہ وطنیت کے بے معنی لفظ کو اغراض فاسدہ
کے لئے آڑ بناتا ہے۔ بلکہ وہ ان سب سے بڑھکے ایک عام انسانی برادری کا
پیغام بر ہے۔ جس میں ابرہہ و اسود اور ہندی و چینی کی کوئی تمیز نہیں۔ وہ انسانوں
کے حقوق کا محافظ و نگران کار اور ہر جگہ صرف حق و سداقت کو غالب و برتر قرار
دیکھنے کا متنبی ہے۔ نسلی و جغرافیائی امتیازات کو مٹا کر جس کے اندر تمام دنیا
ہرگز ہرگز نہیں سما سکتی اس نے صرف مذہب کو ربط و ضبط قومیت اور رابطہ
جامعیت قرار دیا۔ تاکہ تمام اقوام میں جہاں بھی اسکے پیرو ہوں۔ وہ ایک برادری
کے اندر داخل و شامل ہو جائیں۔ وہ فقہ و شرع کا خواہ وہ کسی جگہ رونما ہوں۔
استیصال اپنا نصب العین قرار دیتا ہے۔ دنیا کے دور دراز علاقوں میں چل

گھڑیوں میں ہمیشہ ثابت قدم و مستقل مزاج رہے ہیں۔ اُن کا سلسلہ نسب اُن خاندانوں کے ساتھ جا کر ملتا ہے جو سندھوستان و حجاز کے ممتاز بیوت علم و فضل اور اصحاب ارشاد و ولایت میں سے ہیں۔ دنیوی عزت و جاہ کی اگرچہ ان میں سے کسی نے خواہش نہیں کی۔ لیکن دنیا نے اپنی غرتوں اور شوکتوں کو ہمیشہ اُن کے سامنے پیش کیا۔ اور کبھی انہوں نے قبول کیا اور کبھی رد کر دیا۔ اس حقیقت سے قطع نظر خود ان کے گونا گوں محامد و محاسن پر اگر غور و تعمق سے نگاہ کی جائے اور اُن کے کارنامے نمایاں کو بنظر امعان ملاحظہ کیا جائے تو ہمیں متعدد کمالات اور ہندی مسلمانوں پر اُن کے بیشمار احسانات نظر آئیں گے۔

(۱) مسلمانان ہند جو من حیث القوم پولیٹیکل جدوجہد سے کلیتہً الگ تھلگ رہتے تھے۔ اور مسلم لیگ کے قیام کے بعد بھی اُن کا مطمح نظر آئینہ حکومت پر ناصیہ فرسائی کر کے دفتری اقتدار کو مضبوط کرنا تھا۔ اور علماء مشائخ میں کی تمام تر کوششیں محروں اور خائفانہوں کی چار دیواری کے اندر محدود تھیں۔ ادب کی تعلیم عزت گزینی اور ہدایت کے قریب تر تھی۔ اُن کو آپ نے صحیح راہ عمل دکھایا۔ اور ترقی کے میدان تلگ و دو میں نہور و سرداگی اور سرفروشی و شجاعت کا درس دیا۔

(۲) تعلیم یافتہ نوجوان جو مذہب اور مذہب کے ہر خیال کی تحقیق کرنا اور اُسکو خلاف عقل و تہذیب بتلانا اپنا قابل فخر کارنامہ سمجھتے تھے اور غیر انگریزی داں طبقہ بھی جو مذہب کی حقیقی سپرٹ اور روح سے بالکل بے بہرہ تھا۔ اُن میں ذوق سلیم پیدا کیا۔ اور وہ سیاست و معاشرت اور اپنی ہر فلاح و بہبود کی خاطر مذہب کی جانب رجوع کرنے لگے۔

حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی کا قول کہ ہم سب اصلی کام بھولے ہوئے تھے۔ الہلال نے یاد دلایا اور مولانا شوکت علی کا ارشاد

اسلام اور نیشنلزم

بہ بدستی مزدگر مٹھم ساز و مراساقی
ہنوز از بادہ دوشینہ ام پیمانہ بودارو!

یہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان میں جو زمانہ سب سے زیادہ باہر کے اسلامی معاملات کے انہماک کا زمانہ تھا۔ یعنی حرکت خلافت کا زمانہ، اس وقت کسی شخص کو بھی خیال نہیں گزرا کہ باہر کے اسلامی معاملات میں اس قدر دلچسپی لینا ہندوستانی قومیت کے نقطہ خیال سے کہاں تک منفع ہو سکتا ہے، یا یہ کہ نام نہاد پان اسلامیزم اور ہندوستانی نیشنلزم دو متضاد جذبے ہیں جو بہ یک وقت جمع نہیں ہو سکتے بلاشبہ اس وقت بھی ایک گروہ حرکت خلافت کا مخالف تھا، لیکن انہیں ہندو مسلمان دونوں تھے اور اسکی مخالفت بھی اس بنا پر نہ تھی کہ یہ معاملہ ہندوستان کے جغرافیائی حدود سے باہر کا ہے، بلکہ اسلئے تھی کہ وہ اس قدر دور تک جانا پسند نہیں کرتا تھا جس قدر دور سیرکت جانا چاہی تھی۔ مطالبات خلافت پر موقوف نہیں خود ہندوستان کے سیاسی مطالب کیلئے بھی وہ اس طریق عمل سے متفق نہ تھا۔

لیکن جونہی ۱۹۲۲ء میں حرکت کی سرگرمیاں رکیں اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں بیکار ہوئے فوراً طرح طرح کی بحثیں اور کشمکشیں شروع ہو گئیں۔ اب ہر شخص سوچنے لگا کہ ہندوستان کے جغرافیائی حدود سے باہر کے معاملات میں اس قدر دلچسپی لینا کہاں تک قومیت و وطنیت کے جذبات کیساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ اتنا ہی نہیں بلکہ مسئلہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور

بھی جل و شیطنت کی فرمائشیں اور حکومت ہوگی۔ وہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔
روس کی اشتراکیت۔ برطانیہ کی ہوس ملک گیری۔ جرمنی کی قیصریت۔ اطالیہ کی
استبدادیت اسلام کے نزدیک قابلِ صد زار نفیر ہیں۔ اس کے آئین و قوانین
امیر و غریب۔ اعلیٰ و ادنیٰ۔ شاہ و گدا تمام کیلئے اس طرح وضع کئے گئے ہیں کہ
آج اگر تمام دنیا ان پر عمل پیر ہو جائے تو فتنہ و شر کا نام و نشان صفحہ ہستی سے
حرف غلط کی طرح مٹ جائے۔ ایک مسلمان کسی خاص جگہ مقیم ہو کر جہاں اپنے
ہموطنوں کے ساتھ حریت و آزادی کی خاطر مصروفِ عمل ہو سکتا ہے۔ وہاں بیرونی دنیا
کے ساتھ بھی بھروسہ کر سکتا ہے۔ اور یہ جذبہ مانع نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ اپنے وطن
کی آزادی و ترقی کیلئے ساعی و کوشاں ہو۔ مضمون از بسکہ بہت طویل ہے۔ اور۔

بالخصوص جب اس کے مصنف امام الہند۔ ابلغ البیان۔ الفصح اللسان۔ حجتہ العصر
علامۃ الدہر بمصام اسلام۔ آقائے ابوالکلام آزاد مد فیوضہ ہوں۔ تو ان کے خالق
و مدارف کی موجودگی میں کسی تمہید و مقدمہ کا تحریر کرنا آفتاب کو مشعل دکھانا ہے۔
لیکن یہ چند سطور جو سپر و قلم ہوئیں انکی اصلی غرض و غایت یہ ہے کہ اختصار کیساتھ
علامہ ممدوح کی شخصیت عظمیٰ اور مضمون کا تعارف پیدا کرنا منظور تھا۔

(۴) حالات کا تقاضا تھا کہ "نیشنلزم" کے مفہوم کے متعلق اطراف و اکناف ہند میں جو
مذہب۔ متنزلزل اور مضطرب ذہنیت پیدا ہو چکی ہے۔ اور جس کا مسموم اثر غیر مسلم پر و پیگنڈا
کی وجہ سے مسلمان نوجوانوں کو مذہب اور سیاست کی مغایرت کا یقین دلانا ہے۔
اسکا انسداد کیا جائے۔ الحمد للہ کہ ہمیں علامہ ممدوح نے اپنے نتائج اوکار شائع کرنے کی
اجازت دی ہے۔ ہم آقائے موصوف کا جنکو صحیح معنوں میں مجدد و سیاسیہ الہامیہ
کے خطاب سے مخاطب کیا جاسکتا ہے۔ بعد عجز و نیاز اس کرم گستری کا شکریہ ادا

نیاز مند منہجر

کرتے ہیں :

کہ قضا و قدر کے مسئلہ میں وہم و گمان کا دخل بھی جائز نہیں سمجھتے تھے لیکن جب قضا و قدر اور جبر و اختیار کی گہمی سلجھانے کیلئے انہوں نے پچاس سے زیادہ مذہب گڑھ لئے، تو حوشی تاتاریوں کے جولانِ قدیم سے اُن کے تمام دارالحدس نے پامال ہو چکے تھے! آج بھی یورپ کی قوموں میں اسکی مثالیں صاف نظر آرہی ہیں۔ انیکلو سکسن نسل کے مقابلے میں فرانسیزی قوم زیادہ ذہنی اور تخیل پسند ہے اور اسکی کسی طرح بھی اپنا روز افزوں تنزل روکنے پر قادر نہیں ہے۔

۱۹۲۰ء میں حالات کی رونے ذہن تخیل کو زیادہ بے لگام ہونے کی ٹہلت ہی نہیں دی تھی۔ ہمارا گاندھی نے مسئلہ خلافت کو محض اسکی سادہ اور کھلی شکل میں دیکھا اور اُٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اس سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی کہ مسلمانوں کا مطالبہ حق و انصاف کے خلاف نہیں ہے اور اگر ہندوؤں نے ان کا ساتھ دیا تو اس سے دونوں کے دل زیادہ قریب و متفق ہو جائیں گے۔ دراصل ملک کو اس کی موجودہ منہل حیات میں اس سے زیادہ کاوش کی ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ نہایت تیزی کے ساتھ اُسے اندلے اس کے گردن و خیال کو چنبرِ رحمت کی ٹہنت سے کام شروع کر دیا۔ پھر نہ کچھ کہ چن مہینوں کے اندر ایک عام حرکت ظہور میں آگئی۔ مطالبہ خلافت ہندو مسلمانوں کا مشترکہ مطالبہ بن گیا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں نے اس میں ویسی ہی گہری اور بے ریا دلچسپی ظاہر کی جیسی خود مسلمان ظاہر کر رہے تھے، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ بعض حالتوں میں خود مسلمانوں سے بھی اُن کے قدم پیش پیش تھے۔

لیکن جب عملی مشغولیت کا دور ختم ہو گیا تو رد و فعل کا عمل درآمد شروع ہو گیا۔ وہی چیز جو چند دن پہلے ملک کا سب سے زیادہ مقبول عمل تھی، اب ایک شائبہ اور بحثِ طلب چیز بن گئی، اور پھر خیال نے طرح طرح کی کاوشیں شروع کر دیں جسوقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ قید خانے جا رہے تھے تاکہ ٹرکی کے ساتھ انصاف کیا جائے، اُسوقت کسی کو

(۱۱)

حیاء اجتماعیہ اور اس کا سلسلہ ارتقاء

”قومیت“ کیا ہے؟ انسان کی اجتماعی زندگی کے احساس و اعتقاد کی ایک خاص حالت کا نام ہے۔ یہ انسانوں کو کسی ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ممتاز کرتی ہے اور اس کے ذریعہ اس کی ایک بڑی جمیعت باہم مربوط ہو کر زندگی بسر کرتی اور اجتماعی زندگی کے کشش سے عہدہ براہوتی ہے۔ اس لئے قبل اس کے کہ اس بارے میں اسلام کی تعلیم و دعوت پر نظر ڈالی جائے خود انسان کی حالت پر نظر ڈالنی چاہئے کہ اس کے اجتماعی رشتوں اور رشتوں کے احساس و اعتقاد کا کیا حال ہے؟

جس طرح کائنات ہستی کی ہر شے پر قانون نشو و ارتقاء جاری ہے۔ یعنی ہر چیز ابتدائی حالت سے انتہائی درجہ تک، طفولیت سے رشد و بلوغ تک، نگی سے وسعت تک، پستی سے بلندی تک، اول نقص سے کمال تک بتدریج ترقی کرتی ہے، اور اس رفتار ترقی میں اُسے مختلف درجوں اور منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح انسان کا احساس اجتماع بھی تدریجی ترقی کا ایک پورا ارتقائی سلسلہ ہے۔ یہ ایک نہایت محدود اور تنگ دائرہ سے شروع ہوتا ہے لیکن بتدریج بڑھتا اور پھیلتا ہے۔ اور بالآخر وسعت و بلوغ تک پہنچ جاتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کی طرح اُسکی بھی ایک کڑی ابتدا کی ہے اور ایک انتہا کی ہے۔ ابتدائی کڑی میں اُسکا احساس اُس کے جسم و دماغ کی طرح گنوارہ طفولیت میں سوتا نظر آتا ہے۔ پھر جوں جوں دماغی ادراک نشو و نما پاتا ہے، اجتماعی رشتوں، علاقوں کا احساس بھی وسعت پذیر ہونا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اور پھیلتے پھیلتے اُس نقطہ بلوغ و کمال تک پہنچ جاتا ہے جو اس سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی ہے؛

حلقات تسعہ ارتقا

انسانی حالت پر ہمیشہ دو مختلف حیثیتوں سے نظر ڈالی جاتی ہے،۔ نوعی اور انفرادی

بھی یہ بات نہ سمجھی کہ اس مطالبہ کا اس درجہ اہمیت کہ ہندوستانی قومیت کے ساتھ میل کھانا ہے یا نہیں بلکہ اب ہر شخص اسی خیال سے متفکر ہے اور کوئی قلم و زبان نہیں جس پر یہ سوال طاری نہ ہوا۔

ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو نکتہ چینی کے رنگ میں اس مسئلہ پر بحث کر رہے ہیں، دوسری طرف مسلمان اہل قلم ہیں، اور چونکہ خود ان کے سامنے بھی کوئی صاف اور واضح حقیقت نہیں ہے۔ اس لئے کچھ عجیب طرح کے افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اہمیت کے کچھ صفحہ پر اس قسم کی بحثیں کی ہیں کہ اسلام کی وسعت نظر و طینہ کی تنگ نظری کی مشعل نہیں، چونکہ بات کے محل اور موقع پر ان کی نظر نہیں ہے، اس لئے وہ اسکا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام "نیشنلزم" کا مخالف ہے اور کسی مسلمان کو "نیشنلسٹ" نہیں ہونا چاہئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانان ہند کی سیاسی بے حسّی سے سخت نااں ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ باہر کے اسلامی مسائل کیلئے ان میں جس قدر الجھپی پیدا ہو جاتی ہے اس قدر خود اپنے ملک کیلئے نہیں ہوتی تو وہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی وسعت علاقہ و احساس ہی اس صورت حال کے لئے ذمہ وار ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ اب اسے خیر باد کہہ دینا چاہئے۔

حالانکہ نہ تو اسلام کی وسعت نظر کے یہ معنی ہیں کہ وہ قومیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ نہ قومیت کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اسلامی ذہنیت کا دائرہ تنگ کیا جائے یہ دونوں صورتیں افراط و تفریط میں داخل ہیں، اور ہر معاملہ کی طرح یہاں بھی حقیقت اطراف میں نہیں بلکہ وسط میں ڈھونڈنی چاہئے۔

وہ "وسط" کیا ہے؟

اس تحریر سے مقصود اسی کی جستجو و تحقیق ہے۔ چونکہ مسئلہ کے اطراف وسیع ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ انہیں چند حصّوں میں منقسم کر دیا جائے۔

تمذّن کے وجود میں آنے سے پہلے انسان انفرادی اور خلقی زندگی بسر کرتا ہوگا۔ اسوقت ازدواج مدنی یعنی تعین والتزام کے ساتھ مرد و عورت کے ملنے کا وجود نہ تھا ممکن ہے عام حیوانات کی طرح ولادت کا بنیادی رشتہ محض امومت کا رشتہ ہو اور آلہ کا تعین اور تشخص وجود میں نہ آیا ہو۔ میں نے ”ممکن ہے“ کے لفظ سے اس لئے تعبیر کیا کہ اس بارے میں علماء و علم الا انسان کے نظریات مختلف ہیں اور کوئی واضح روشنی موجود نہیں۔ بہر حال ابتدا میں آلہ کا تشخص ہو یا نہ ہو جس دن سے یہ شخص شروع ہوا ہے، امومت کے بعد احساس اجتماع کی دوسری منزل ہی ہے۔

”عائلہ“ عربی میں خاندان کو کہتے ہیں لیکن خاندان کا لفظ ہماری زبان میں باؤ و سوت رکھتا ہے۔ ”عائلہ“ کا اطلاق اُس سے کم تر و اثر سے پر ہوتا ہے۔ اس سے مقصود وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کے اکٹھے ہونے سے ایک گھرانے کی مشترکہ زندگی کا نظام قائم ہوتا ہے۔ یہ اس سلسلہ ارتقا کی تیسری کڑی ہے۔ انسان نے جب انفرادی زندگی کی جگہ پر چل کر رہنا شروع کیا تو اس کا پہلا منظرہ تھا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا حلقہ بنا کر رہتا تھا تاکہ زندگی کی کشمکش میں تنہا رہنے کی جگہ ایک جگہ پیدا ہو جائے۔ ”قریبی رشتہ داروں“ کے اس احساس ہی سے اجتماعی ارتقا کی یہ تیسری منزل وجود میں آتی ہے کیونکہ اب ماں باپ کے علاوہ دوسرے انسانوں کا بھی رشتہ محسوس کیا جانے لگا اور اجتماعیہ کے احساس میں وسعت ہو گئی۔ ”قبیلہ“ اس سلسلہ کی چوتھی کڑی ہے۔ اور یہ بہ نسبت ”عائلہ“ کے زیادہ وسیع حلقہ مہیا کرتی ہے۔ تمذّن کے ابتدائی ایام میں جب کچھ عرصہ ”عائلہ“ کا نظام جاری رہا تو پھر خاندان کی نسل بڑھتی اور پھلتی گئی۔ یہاں تک کہ پانچ پانچ دس دس پشتیں گزرنے کے بعد ہر خاندان کے افراد کی تعداد سیکڑوں ہزاروں تک پہنچ گئی۔ اتنی بڑی تعداد

نوٹی سے مقصود یہ ہے کہ حیثیت ایک نوع کے اُسپر جو کچھ گزر چکا ہے اس کی جستجو کی جائے۔ انفرادی سے مقصود یہ ہے کہ ہمیشہ ایک انسانی وجود پر جو کچھ گزرتا ہے اُسکی تحقیق کی جائے۔ پہلی کے لئے تاریخ و آثار کا اور دوسری کیلئے خود انسان کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

اس اعتبار سے اگر انسان کی حالت پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی احساس و ادراک کا یہ سلسلہ ارتقا نوع اور فرد دونوں زندگیوں میں یکساں طور پر موجود ہے، اور اس کی بڑی اور اصولی کڑیاں حسب ذیل ہیں۔

(۱) امومتہ	(۶) وطنیت
(۲) البوہ	(۷) جنسیت و قومیت
(۳) عائلہ	(۸) براعظمتیت یا تقسیم
(۴) قبیلہ	(۹) یہ لحاظ جغرافیہ
(۵) بلدیتہ	(۱۰) انسانیت وارضیتہ

”امومتہ“ کے معنی عربی میں ماں ہونے اور ماں کے رشتہ کے ہیں۔ اس سے مقصود انسان کی وہ ابتدائی حالت ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی ساری دنیا صرف ماں کی گود ہوتی ہے۔ اس ابتدائی منزل میں انسان کا علاوہ اجتماع صرف ”امومتہ“ میں محدود ہوتا ہے۔ فطرۃ کافرشتہ اُس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے معصوم ہاتھ ماں کی گردن میں جمائل ہو جاتے ہیں۔ یہ فردیت سے اجتماعیت کی طرف انسان کا پہلا قدم ہے۔

”البوہ“ سے مقصود باپ کا رشتہ ہے۔ ماں بچے کو باپ کے آغوش محبت میں رکھتی ہے۔ اور باپ وہ ماں کے ساتھ ایک دوسرے وجود کا رشتہ بھی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ اس سلسلہ کی دوسری کڑی ہے۔

انسان کا احساس اجتماع صرف نسل کے رشتے میں محدود تھا کیونکہ اُس کے مانع کے لئے سب سے زیادہ قریبی رشتہ یہی تھا اور ہمیشہ اُس کے ادراک کا سفر قریب سے بعد کی طرف ہوتا ہے، لیکن اب ایک دوسرا رشتہ بھی دعوتِ اعتقاد دینے لگا۔ ابتدا میں انسان کی زندگی محض انفرادی زندگی تھی، پھر عائِلہ اور خاندان کی بنیاد پڑی، لیکن پھر بھی وہ عرصہ تک ویسی ہی غیر شہری زندگی بسر کرتا رہا جیسی آجکل بھی صحرائی قبائل یا ایشیا اور یورپ کے جہلیلوں کی زندگی ہے وہ پانی، چارہ، اور غذا کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت کرتا رہتا تھا۔ لیکن جب ایک کافی مدت اس حالت پر گزر گئی، تو ہر قبیلہ اور گروہ کے لئے کوئی خاص حصہ زمین مسکن و مولد کی شکل میں متعین ہو گیا۔ مثلاً کوئی خاص قبیلہ تھا جو خزاں میں ایک جگہ رہتا اور بہار میں دوسری جگہ چلا جاتا عرصہ کے تو اتر قیام سے یہ دونوں مقام اُس کے لئے مسکن و موطن بن گئے۔ یا کسی جماعت نے کسی ایک ہی مقام پر قیام اختیار کر لیا اور کچھ عرصہ کے بعد وہ اس جگہ میں اپنے لئے خصوصیت محسوس کرنے لگی ساتھ ہی ایسا بھی ہوا کہ مختلف قبائل کسی ایک ہی حصہ ارضی میں اُس پاس رہنے لگے اور عرصہ تک قریب رہنے کی وجہ سے ان میں باہمی قرب و علائق کی ایک خاص حالت پیدا ہو گئی۔ ان اسباب سے اُس اجتماعی احساس کی اور جذبہ کی بنیاد پڑی جسے میں نے ”بلدیہ“ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اس احساس کی پانچویں منزل ہے اس منزل میں پہنچ کر انسان ایک نیا رشتہ محسوس کرنے لگا جو کسی ایک ہی جگہ رہنے سے ہٹنے اور وہیں پیدا ہونے کے اشتراک کا رشتہ ہے۔

ایک مدت تک جس مقام پر انسان رہتا ہے قدرتی طور پر اُس سے زیادہ مانوس ہو جاتا ہے اس اُنس کے اسباب ایک سے زیادہ ہیں۔ اول تو اُس مقام کی ارضی خصوصیات کے ساتھ اُسکی زندگی کے حالات کچھ اس طرح مل جل جاتے ہیں کہ وہاں کے ہر موسم اور ہر حالت کے ساتھ اس کی زندگی کی کوئی نہ کوئی حالت وابستہ ہو جاتی ہے اور اس کے تصور میں

صرف عائلیہ کی چار دیواری میں سمٹ نہیں سکتی تھی۔ اس لئے قدیم طوطی پر ایک وسیع تر حلقہ تعارف پیدا ہو گیا، اور باوجود مختلف جگہوں میں رہنے کے ہر فرد اس حلقہ کی نسبت سے پہچانا جانے لگا۔ جنگ و صلح کے موقع پر بھی یہ حلقے ایک دوسرے کے مقابل صف آراء ہوتے ہوئے۔ اس طرح "قبیلہ" کی بنیاد پڑی، اور اب اس منزل میں پہنچ کر وہی انسان جس کا احساس اجتماع صرف "امومتہ" اور "ابوۃ" میں محدود تھا، اپنے آپ کو ایک وسیع حلقہ انسانی کا رکن سمجھنے لگا۔ یہ پورے حلقہ ایک خاص صورت اعلیٰ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا، اور اس کے وجود کو اپنی رشتہ داریوں اور قرب جوئیوں کے لئے اعتقاد و شرف کا مرکز ٹھہراتا یہیں سے نسب کی بنیاد چلی اور اس کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ عرب، انڈیا، ہندوستان، امریکہ، اور آسٹریلیا وغیرہ میں آج تک قبائل کا نقش قدم ڈھونڈھا جاسکتا ہے عرب میں تو قبائل کی تقسیم اور نسب کی حفاظت کا ایسا دور دورہ رہا کہ تمدنی اور شہری زندگی کا اختلاط بھی اسے نہ ٹاسکا۔ اس وقت بھی اندرون عرب میں ہر قبیلہ حیثیت قبیلہ کے اسی طرح موجود ہے جس طرح چھٹی صدی عیسوی سے پہلے تھا۔ ہندوستان میں راجپوتوں کے مختلف نسلی سلسلے اور سورتج بنسی اور چند بنسی کا انتساب بھی اسی کا نتیجہ ہے۔

یہ جو نسل انسانی کی آج بڑی بڑی اصولی تقسیمیں کی جا رہی ہیں مثلاً سامی، آئین، منگولین، تو ان کی بھی بنیاد جب پڑی ہوگی، اسی قبیلہ کی منزل میں پڑی ہوگی۔ اب اگرچہ نسل انسانی اس منزل سے بہت آگے بڑھ چکی ہے، لیکن اس کی انفرادی زندگی میں یہ اب بھی ایسی ہی درمیانی منزل ہے، جیسی حیثیت نوع کے تاریخ میں پیش آئی تھی اب بھی جب انسان کا بچہ بڑا ہوتا ہے اور طفولیت کے سادہ احساسات کی جگہ تربیت و عمل کے اثرات نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ تو وہ اپنے گھرانے کے حلقہ سے ایک زیادہ وسیع حلقہ رشتہ داریوں کا محسوس کرتا ہے۔ یہی احساس عائلیہ کے بعد "قبیلہ" کا احساس ہے۔ اس چوکھی کڑی پر نسل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، اور مکان کا رشتہ ظہور کرتا ہے۔ اب تک

نسلی دائرہ سے زیادہ وسیع * * * * *
و عام دائرہ اپنے گرد کھینچ لیا۔ یہ دائرہ مختلف قبیلوں اور نسلوں کو باہم دگر مر بوط و متحد
کر دیتا ہے۔

”وطنیت“ کے بعد جذبہ اجتماع کیلئے ”جنسیت“ کی منزل نمایاں ہوتی ہے۔ اس سے
مقصود انسانی علاقہ کا ایک ایسا وسیع دائرہ ہے جو تمام پچھلے دائروں کو اپنے اندر سمیٹ
لیتا ہے، اور ان سب سے بالاتر رشتہ اشتراک پیدا کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ رشتہ
کسی خاص صلہ پر مبنی ہو۔ کہیں وطنیت نے ایک زیادہ وسیع صورت اختیار کر لی ہے اور
دوسری وطنیتوں کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ کہیں ایسا ہوا ہے کہ کوئی بعید تاریخی
نسل کا اشتراک نقطہ ارتحاد بن گیا ہے اور جس قدر انسانی جماعتیں اس سے وابستگی پیدا
کرتی ہیں، پیدا کرتی ہیں، اگرچہ مختلف اقطار ارضی میں آباد ہوں۔ رنگ اور زبان بھی اس میں
جدہ مشترک کا کام دیتی ہے اور وہ تمام مختلف وطنیتیں اور نسلی جماعتیں شامل ہو جاتی
ہیں۔ تاریخ میں یا زبان کے ابتدائی مواد میں اشتراک رکھتی ہوں۔ ”جنسیت“ کا یہ دائرہ
تمام کریمیت و برتری اور ملکی و سیاسی مناصد کی کشمکش سے یہ تمام بچ ظہور پذیر ہوا
مختلف وطنیتوں نے دیکھا کہ وہ وطنیت کے دائرہ سے بھی زیادہ وسیع دائرہ ارتحاد اور
شہرگی کا پیدا کر سکتی ہیں جو مختلف وطنیتوں کو اپنے اندر سمیٹ لے گا، اس لئے انہوں نے ”جنسیت“
کی طرف تمام بڑھایا۔ اگرچہ جنسیت دنیا کی مختلف نسلوں اور وطنیتوں کا مجموعہ ہے مگر انسانی
بنسبت ہر شخص فرد کو اپنے میں شامل کر لیتی ہے جو چند خاص اجتماعی و معیشتی عقاید و اعمال
میں شریک ہو جاتا ہے۔ لاطینی جنسیت ان تمام قوموں کو منسلک کرتی ہے جو لاطینی
حلقہ کی مختلف شانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ سفید، سرخ، زرد، اور گندمی رنگت کی بھی
تقسیم پیدا ہو گئی، اور جنس کا کام دینے لگی۔

ہر حال احساس اجتماع کا یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو تمام پچھلے دائروں سے زیادہ وسیع

اُس کے لئے کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ ثانیاً، مشاہدہ کے استمرار و تواتر میں بجائے خود
 حیوانی دماغ کیلئے تاثیر ہے۔ جن چیزوں سے اس کا لگنا مار واسطہ رہتا ہے قدرتی
 طور پر اُن سے زیادہ مالوف ہو جاتا ہے۔ ثالثاً، مکان و قیام کے ساتھ نسل و نسل
 کے بھی تمام رشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ جس مقام پر انسان پیدا ہوا ہو اور پرورش پائی
 ہو وہیں اس کے تمام عزیز و اقارب اور جانے پہچانے ہوئے آدمی ہوتے ہیں اور
 اس لئے اُن کی محبتوں کی یاد دہاؤں کے چپہ چپہ میں بس جاتی ہے۔ غرضیکہ انسان نے
 نسل کے بعد مکان و توطن کا رشتہ بھی محسوس کیا اور بہ تدریج اس کی گہرائیاں بڑھتی
 گئیں۔ یہاں تک کہ یہ اس کے جذبات محبت کا مرکز اور مکانی دل بستگی کے ولولوں
 کا محور بن گیا:

الاولیت شعری حل بیتن لیلۃ
 بوز، و حولی اذ خیر و جلیل

”بلدیہ“ کے بعد حیثیت کی ”وطنیت“ کی آتی ہے۔ وطنیت ”بلدیہ“ کے رشتہ کی ایک خلص
 ترقی یافتہ صورت کا نام ہے جب تمدن میں مزید ترقی و وسعت ہوئی، بکثرت آبادیاں
 اور شہر بس گئے، اور انسان کے باہمی علائق بھی زیادہ وسیع ہوئے، تو ”بلدیہ“ کے
 جذبات میں بھی وسعت شروع ہو گئی، اور اب انسان نہ صرف اپنے مسکن و مولدی کو
 بلکہ اُس تمام علاقے کو اپنا وطن محسوس کرنے لگا جس کے ایک گوشہ میں وہ آباد تھا۔ پھر
 تبدیج اس دائرہ میں اور وسعت ہوئی، چھوٹے چھوٹے علاقوں کی جگہ زمین کے
 بڑے بڑے حصے داخل ہو گئے، یہاں تک کہ اب ایک پوری اقلیم بھی مفہوم وطنیت میں
 داخل ہو جاتی ہے!

نسل کے اجتماعی احساس نے افراد کی کثرت، نسل کے نقطہ وحدت میں
 سمیٹ دی تھی۔ اب مسکن و مکان کی وحدت نمایاں ہوئی اور اس نقطہ وحدت نے

ہیں لیکن اگر جستجو حقیقت کا قدم رکے نہیں تو بالآخر وحدۃ، نوع، اور کل کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہتی نسل، وطن، قوم، جنس، سفید، سیاہ، افریقی، ایشیائی بہت سے اسماء و گروہ لئے گئے تھے، حالانکہ مسلمانی ایک سے زیادہ نہ تھا اور وہ صرف انسان ہے،

عبادِ آتناشتی و حسنک واحد

وکل الی ذاک الجمل لیشیو!

وحدت سے کثرت کی طرف

تم نے نوع انسانی کو اُس کی طفولیت کے گوارہ میں دیکھا، یہ وہی انسان ہے جس کی وسعت نظر و علاقہ کیلئے آج کرہ ارضی کا پورا دائرہ بھی کافی نہیں ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ نظام شمسی کے دوسرے ستاروں سے اپنا رشتہ وجود جوڑے، لیکن اُس وقت کیا حال تھا؟ اُس وقت اس کے ادراک و احساس کی غفلت و محو بیت کا یہ حال تھا کہ خود اپنے وجود کی وسعت و نوعیت کی خبر نہیں رکھتا تھا، وہ اس طرح باہمہمگر علیحدگی اور بے رشتگی کی زندگی بسر کرتا تھا گویا ایک نوع کی جگہ مختلف انواع کے افراد ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اُس کے علم و ادراک کی بند آنکھیں کھلنے لگیں وہ محسوس کرنے لگا کہ اپنے انفرادی وجود میں تنہا نہیں ہے۔ ایک ایسے مجموعہ کا فرد ہے جس کا ہر فرد اُسی کی طرح انسان ہے۔ لیکن چونکہ علم و احساس کی یہ رفتار قرب سے بُد کی طرف تھی اس لئے سب سے پہلے وہ رشتہ نمایاں ہوا جو سب سے زیادہ قریب تھا، اور سب سے آخر اس رشتہ کا سیرا بھرا جو سب سے زیادہ دُور تھا۔ قُرب و بُعد کے ان دونوں کناروں کے درمیان جتنے منزلیں پیش آئیں، اُن میں سے ہر منزل اپنی ماقبل منزل سے دُور تر لیکن مابعد منزل سے قریب تر تھی۔ انسانی ادراک احساس کیلئے سب سے زیادہ قریبی اور سامنے کا رشتہ کیا تھا؟ ماں باپ کا رشتہ، اس لئے سب سے پہلے اُسی کا احساس پیدا ہوا۔ سب سے زیادہ دُور کا رشتہ کیا تھا؟ "النسائیۃ" اور "النسانی اخوت" کا رشتہ۔ اس لئے سب سے آخری اسی منزل کی نمود ہوئی۔

انسانی اخوت کا رشتہ دُور کا رشتہ اس لئے ہوا کہ یہ ایک غیر محدود کثرت کو وحدت میں

ہے اور انسان کی بڑی بڑی تعداد اس میں سمٹ آتی ہے۔
 مدجنیت کے بعد اس سے بھی زیادہ وسیع دائرہ اس رشتہ کا پیدا ہو جاتا ہے جو جغرافیہ
 کی بڑی بڑی تقسیموں سے پیدا ہو گیا ہے۔ مثلاً ایشیا، افریقہ، مشرق، مغرب، اس دائرہ
 میں پہنچ کر انسان محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے باہمی علائق کی دنیا وطن و جنس سے بھی
 زیادہ وسیع ہے۔ ایشیا کا باشندہ تمام ایشیا کو اپنا وطن سمجھنے لگتا ہے، اور یورپ کا باشندہ
 تمام براعظم یورپ میں اپنے لئے جذبہ وطنیت محسوس کرتا ہے۔

جغرافیہ کی تقسیم پر پہنچ کر اضافی وسعت کی تمام کرطیاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ منزل
 سامنے آ جاتی ہے جو حقیقت کے عموم و اطلاق کی آخری منزل ہے اور جہاں پہنچ کر
 یہ سلسلہ ارتقاء درجہ بلوغ و تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ منزل ”انسانیت“ اور ارضیت کی
 منزل ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان محسوس کرتا ہے کہ رشتوں، علاقوں کی تمام حد بندیاں اور
 اضافی نسبتیں جو اس نے بنا رکھی تھیں، ان میں سے کوئی بھی حقیقی و فطری نہیں ہے حقیقی
 رشتہ صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام کرۂ ارضی انسان کا وطن ہے، تمام نسل انسانی
 ایک ہی گھرانے کے افراد ہیں اور ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے اس منزل پر پہنچ کر
 انسان کے اجتماعی علائق کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور وحدۂ نسلی، وحدۂ مکانی اور وحدت
 جنسی کی جگہ فاطر السموات والارض کی بنائی ہوئی ایک ہی وحدۂ انسانی اپنی کامل اور
 بے پردہ صورت میں آشکارا ہو جاتی ہے!

انسانی علم و معرفت کے سفر میں یہ منزل وحدت اوکل کی منزل ہے، اس کا ہر سفر خربہ
 و فرد سے شروع ہوتا ہے، اور کل اور نوع کی وحدۂ ختم ہو جاتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں
 تعین اور تسبیہ کے تمام پردے اٹھ جاتے ہیں، اصناف اور نسبت کی تمام تنگ نظریاں
 اور حد بندیاں دور ہو جاتی ہیں، اور عارف منزل شناس دیکھ لیتا ہے کہ اس کائنات
 کثرت میں حقیقت بجز وحدۂ کے اور کچھ نہیں، سرگوشہ میں پہلے کثرت ہے، افراد ہیں اجزاء

ہو گئی۔ نظر طفولیت کی نارسائی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی یہ عائلہ کی منزل تھی پھر اس کی عمر کچھ زیادہ ہوئی تو اپنے گھر نے اور خاندان کے تمام رشتہ داروں کو بھی جاننے پہچاننے لگا اگرچہ وہ اس کے گھر کی چار دیواری میں نہ رہتے ہوں۔ یہ وہی منزل ہے جسے پہلے ”قبیلہ“ کے نام سے پہچان چکے ہو۔ اس اثنا میں مسکن و مکان کا رشتہ بھی بوجہ قریبی ہونے کے دائرہ احساس و ادراک میں آ جاتا ہے۔ پہلے اپنے ہمسایہ سے پھر اپنے محلے کے لوگوں سے، پھر پڑوسی بستی اور شہر سے مانوس ہو جاتا ہے۔ یہ وہی منزل ہے جو ”بلدیہ“ کے نام سے نوع کو پیش آچکی ہے۔

ان ابتدائی احساسات کے بعد وہ وقت آتا ہے جب طفولیت کا عہد ختم ہو جاتا ہے اور نظر ادراک اس حد تک نشوونما پالیتے ہیں کہ شاید ہر طرح سماع سے بھی علم و احساس حاصل کریں، تو تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کی پختہ اسی سلسلے میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے جو انسان کی تمدنی زندگی نے پیدا کر لی ہے لیکن اب بھی احساس اجتماع کی رفتار وہی رہتی ہے جو قرب سے بعد کی طرف بڑھتی چلائے۔ وہ اپنے دل میں پہلی کشش وطن کی طرف پالتا ہے۔ پھر قوم و جنس کا سرا لکھنا ہے، سب آخر میں انسانیت آتی ہے اور اس کے دل کو دروازہ پر دستک دینے لگتی ہے! اگر ایک بچہ کو باقاعدہ تعلیم و تربیت کی ہوا نہ لگے، تو اس صورت میں بھی اسے ایسی ہی منزلیں پیش آئیں گی۔ البتہ بعض گڑیاں جو تہذیب و تمدن کے اوکار و عقائد سے پیدا ہو گئی ہیں اس کے سامنے نہ آئیں۔ وہ قدرتی طور پر پہلے اپنے مولد و مسکن کا رشتہ محسوس کر لگا پھر اطراف و جوارب کی طرف کھینچے گا۔ پھر اپنے ملک و اقلیم کا تصور کر لگا، اور سب آخر دنیا اپنے رشتہ انسانیت کے ساتھ نمود کریگی!

(۲)

لا تقل دار بالبشرقی نجد + کل نجد للعمرتہ دارا

لانے کے بعد نمایاں ہو سکتا تھا اور چونکہ ہمیشہ کثرت و تعداد کی وسعت میں انسانی عقل گم ہو جاتا
 کرتی ہے، اس لئے وحدت تک پہنچتے پہنچتے اسے بہت دیر لگ جاتی ہے۔
 اصل یہ ہے کہ کائنات ہستی وحدت و کثرت کی صورت آرائیوں کا ایک عجیب و غریب
 طلسم ہے، اس لئے جب کبھی کاروائی عقل جستجوئے حقیقت میں لگتا ہے، تو اسے کثرت
 سے وحدت کی طرف بڑھنا پڑتا ہے، اور جب تک منزل بہ منزل پوری مسافت طے نہیں
 کر لیتا، حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حقایق ہستی کے ہر گوشہ میں انسانی علم
 کی ناریخ ایک پوری داستان سیاحت ہے۔ درجہ بدرجہ اور منزل بہ منزل علم نے ترقی کی
 ہے اور جستجو نے سراغ پایا ہے جس طرح انسان کو صرف اتنی بات معلوم کرنے کیلئے کہ ایک
 ہزار مشکل جانور ایک ہزار قسمیں نہیں ہیں، بے شمار زمانہ مطلوب تھا، اسی طرح وہ خود اپنے
 وجود کی نوعی وحدت اور اس کے عالمگیر رشتے کا علم و احساس بھی فداً حاصل نہیں کر سکتا تھا
 ناگزیر تھا کہ ایک پوری مسافت منزل بہ منزل طے کی جائے۔ چنانچہ طے کی گئی، اور بالآخر
 وحدت انسانی کی منزل نمودار ہو گئی!

انسان کی حیات انفرادی

یہ انسان کی نوعی زندگی کی سرگزشت تھی اب کچھ دیکھنے اس کی انفرادی زندگی پر بھی ایک
 منظر ڈال لو۔ نوعی زندگی کے علم کیلئے تاریخ کے اوراق الٹنے پڑے تھے، لیکن فرد کی زندگی
 کا صفحہ تو ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ یہاں بھی دیکھو، کس طرح احساس اجتماع
 کا فطری سلسلہ ارتقاء درجہ بدرجہ ظہور کرتا ہے اور منزل بہ منزل آگے لے جاتا ہے؟ جب ایک بچہ
 ماں کی گود میں آنکھیں کھولتا ہے تو ماں کے سوا اور کسی انسانی رشتے کا احساس نہیں رکھتا۔
 پھر آہستہ آہستہ اس کا ادراک ابھرتا اور پھیلتا ہے، اور احساس کی وہ کڑیاں نمودار ہونے لگتی
 ہیں جو قرب سے بعد کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ پہلے صرف ماں باپ ہی کے دامن سے
 لپٹا تھا، یہ "ہومتہ" اور "بوتہ" کی ابتدائی کڑیاں تھیں۔ پھر اس کے گھر کی چار دیواری اس کی دنیا

رہا اس معاملہ کی پوری وضاحت کیلئے ضروری ہے کہ اسی قسم کی دوسری حالتیں بھی سامنے لائی جائیں۔ انسان نے صرف اپنے ہی کو نہیں بلکہ اپنے سے باہر کی بھی ہر چیز اسی طرح پائی ہے۔

اُس نے پہلے زمین کے اُس ٹکڑے کو سب کچھ سمجھا تھا جس میں پیدا ہوا تھا۔ اب بھی جب پیدا ہوتا ہے تو گھر کی چار دیواری ہی اس کی دنیا ہوتی ہے۔ اُس نے زمین کی عام مخلوقات پر نظر ڈالی، اور اُن میں سے ہر قسم اور نوع کو مدتوں کے بعد پہچان سکا۔ اُس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اور ہزاروں ہلاکھوں برس کے بعد یہ حقیقت معلوم کر سکا کہ سورج کا ایک نظام اجتماع ہے اور خود گرہ ارضی بھی اسی کا ایک فرد ہے۔

علم و ادراک کے ان تمام سفروں میں اُنکی درمیانی منزلیں جو درجہ رکھتی ہیں، وہی قدر یہاں کی بھی درمیانی منزلوں کا ہے۔ زمین کے بارے میں انسانی علم کی ایک درمیانی منزل یہ تھی کہ آبادی صرف اس کے نصف حصہ میں ہے۔ باقی سمندر ہے۔ یہ منزل علم اور حقیقت کی منزل تھی، یا جہل اور محجوبیت کی؟ اگر علم اور حقیقت کی منزل نہ تھی، تو پھر بعینہً طلیتہ اور جنسیت بھی اس سفر کی ویسی ہی درمیانی منزلیں ہیں۔ یہ انسان کے جہل و نقص کی منزلیں کیوں نہ ہوں؟ انسان نے جب پہلے پہل جہان راہی شروع کی تھی تو (مثلاً) سمندر کے گوشہ کو پانی کی ایک مستقل دنیا یقین کر لیا تھا اور ان کے بشمار نام رکھ دئے تھے۔ پھر ایک وقت آیا جب اُسے معلوم ہوا کہ یہ اُس کے علم و نظر کی نامی تھی۔ دراصل زمین کا سمندر ایک ہی ہے۔ اُسی کے مختلف گوشے ہیں جو ادھر ادھر پھیل گئے ہیں جب اس نے ایک سمندر کو پچاس سمندر خیال کیا تھا، تو یہ منزل علم و حقیقت کی منزل تھی، یا نقص و جہل کی تھی تو انسانی احساس و اعتقاد کی وہ حالت کیوں کہ جہل و نقص کی حالت نہ ہو جب وہ یقین کرتا ہے کہ انسانیت کا ایک ہی رشتہ اجتماع، ایک ہی رشتہ اجتماع نہیں ہے پچاس ٹکڑے اور بے شمار قسمیں ہیں؟ بلاشبہ جس طرح زمین کے ایک حصہ کا علم و

انسان اپنی نوعی زندگی میں اپنے اجتماعی رشتوں کی مختلف منزلوں سے درجہ بدرجہ کیونکر گذرے گا؟
اسکی انفرادی زندگی میں آج بھی یہ تمام منزلیں کس طرح یکے بعد دیگرے پیش آتی ہیں؟ اسکی مختصر
سرگزشت تمہاری نظروں سے گزر چکی۔ خلاصہ اسکا یہ ہے کہ:-

(۱) قومیت اور وطنیت انسان کے اجتماعی رشتہ کی ایک خلص حالت کا نام ہے لیکن
یہ کوئی مستقل حالت نہیں ہے۔ ایک سلسلہ دراز کی مختلف کڑیوں میں سے ایک کڑی ہے۔
(۲) سلسلہ "انسان کی اجتماعی زندگی اور اجتماعی رابطہ و علاقہ کے احساس و اعتقاد"
کا سلسلہ ہے۔ جس طرح کائنات ہستی کی ہر چیز اپنے ابتدائی نقطہ سے شروع ہو کر بتدریج بلوغ
و کمال تک پہنچتی ہے اور جس طرح انسان نے اپنے علم و عمل کے ہر گوشے میں بتدریج
ترقی کر کے حقیقت و کمال تک رسائی حاصل کی ہے؛ اسی طرح اس معاملہ میں بھی اُس
کا سفر ابتدا سے انتہا تک، طفولیت سے رشد و بلوغ تک، اور نقص سے کمال تک پہنچتا
اور ختم ہوتا ہے۔ اس ارتقائی سلسلہ کی ابتدائی کڑی "امومتہ" اور انتہائی "انسانیت" ہے۔
جس رشتہ کو قومیت اور جنسیت سے آج تعبیر کیا جاتا ہے، وہ دراصل اس سلسلہ ارتقا
کی ایک درمیانی کڑی ہے۔

(۳) چونکہ درمیانی کڑی ہے، اس لئے وہ اجتماعی رشتہ کی کوئی حقیقی حالت نہیں ہے۔
محض ایک فہانی چیز ہے جس طرح ایک زمانے میں انسان نظر کی تنگی اور علم کی کوتاہی
سے صرف "امومتہ" اور البتہ "یا عائلہ و قبیلہ" کے رشتہ پر قانع تھا، اُسی طرح جب وسعت
علائق کے ایک دو قدم اور آگے بڑھے، تو قومیت و جنسیت کا دائرہ پیدا ہو گیا۔ بلاشبہ
یہ دائرہ پچھلے دائروں سے زیادہ وسیع ہے، لیکن فطرۃ کی حقیقی وسعت کے مقابلے میں
تنگ اور نامتناہی ہے۔ فطرۃ اور حقیقت کی اصلی وسعت کیا ہے؟ "انسانیت" اور ارضیت کا عالمگیر
رشتہ۔ یہی انسان کی اجتماعی زندگی کیلئے ایک ہی فطری رشتہ ہے۔ باقی سب اضافے، اور اس
لئے غیر حقیقی ہیں۔

دُنیا کو جس طرف لیجانا چاہا تھا، وہ کونسی منزل اور کونسا نقطہ ہے؟
 وہ منزل "انسانیت" کی منزل ہے۔ وہ نقطہ اس سلسلہ ارتقاء کا نقطہ کمال ہے!
 چھٹی صدی عیسوی میں جب اسلام کا ظہور ہوا، تو دُنیا کے قدم "قبیلہ" اور "وطنیت" کی
 منزل سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ اسلام کا ظہور عرب میں ہوا۔ اور عرب کی آبادی قبیلوں
 کا مجموعہ تھی۔ ہر قبیلہ اپنی نسلی جنسیت کے دائرہ کے اندر محدود تھا، اور اس سے باہر کی کوئی
 وسعت قبول نہیں کرتا تھا۔ ان تنگ دائروں کے اعتقاد سے فخر و غرور، نسل انسانی
 کی تحقیر و تذلیل اور باہد گر علیہ و تسلط کے جس قدر مہلک جذبات پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔
 اجں کی تشریح آگے آئیگی، وہ سب کے سب اس شدت و قوت کے ساتھ اُن کے
 خمیر میں سرایت کر چکے تھے کہ شاید ہی کسی قوم کی تاریخ میں ایسی نظر مل سکے۔ اُن میں
 کا ہر فرد اپنے قبیلہ کے امتساب سے بڑھ کر دُنیا کی کوئی عظمت و کبریائی تسلیم نہیں
 کرتا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں جاہل اُن کی آن میں قربان ہو جاتی تھیں تاکہ قبیلہ کے شرف و
 غرور کو صدمہ نہ پہنچے۔ یہ معاملہ اس درجہ معلوم و مسلم ہے کہ تفصیل کی ضرورت نہیں۔ حماسہ
 میں آج بھی انکے اشعار پڑھتے ہیں تو جذبات نسل و نسب کی شدت و حرارت سے دل و
 دماغ تنور کی طرح گرم ہو جاتا ہے۔ دُنیا کی کسی قوم کی شاعری ان جذبات میں عرب
 جاہلیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی!

عربی میں قبیلہ، خاندان نسل اور مکان کی اس حد بندی کے اعتقاد اور اس کے غلو
 کو "عصبیت" سے تعبیر کرتے تھے۔ اس عصبیت کی پہلی بنیاد عربیت پر تھی، یعنی غیر عرب
 کے مقابلہ میں عرب کی فضیلت، اور اس کے بعد عربیت میں بھی ہر قبیلہ اپنے نسلی امتیاز
 کے غرور سے سرگراں تھا۔

عرب سے باہر بھی دُنیا کا تمام آباد حقہ قبیلہ اور وطن سے زیادہ وسیع دائرہ
 کوئی نہیں رکھتا تھا۔ رومی تمدن نے رومن قومیت کی بنیادیں استوار کی تھیں، لیکن

یقیناً، اُس حالت کے مقابلے میں جب انسان کو زمین کا اتنا علم بھی حاصل نہ تھا، علم کی وسعت تھی اور حقیقت سے قرب تھا۔ اُسی طرح یہاں بھی قومیت و جنسیت کی حالت اُس حالت کے مقابلہ میں جب انسان عاقلہ اور قبیہ کے تنگ دائروں پر قانع تھا، علم کی زیادہ وسعت اور حقیقت سے زیادہ قرب ہے، لیکن یہ ایک اضافی حالت ہوئی۔ علم اور حقیقت نہیں ہے۔ علم و حقیقت کی منزل اگر نمودار ہو جائے تو پھر وہ کمال کا نقطہ اور ارتقا کی انتہا ہوگی۔ اُس وقت کسی پچھلی منزل پر قانع رہنا ترقی نہیں ہوگی۔

تنزل ہوگا۔ اگر آج ایک شخص امریکہ کے وجود سے منکر ہو اور کہے کرہ کا صرف ایک ہی حصہ آباد ہے، تو تم کیا کہو گے؟ یقیناً یہی کہو گے کہ چھ سو برس پیشتر کا جہل قبول کرنے کیلئے دنیا طیاراً نہیں ہو سکتی۔

اچھا، تم اُس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو کہتا ہے کہ انسان کو نسل و مکان یا جنس و قوم کے رشتے پر قناعت کر لینی چاہئے کیونکہ ایک زمانے میں اُس کا علم دائرہ انہی دائروں میں محدود تھا؟ تم نے ابھی کہا تھا کہ دنیا چھ سو برس پیشتر کا جہل قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کیا اب تمہیں ٹھیک اُسی طرح یہ نہیں کہہ دینا چاہئے کہ سو نیا ہزاروں برس پیشتر کا جہل قبول کرنے کیلئے تیار نہیں؟ کیسی عجیب بات ہے کہ تم ایک ہی چیز کو ایک جگہ ٹھکراتے ہو اور دوسری جگہ اپنے سر پر جگہ دیتے ہو؟ اس سے بھی بڑھ کر انسان کی فائز غفلت و محجوبیت کا کوئی منظر ہو سکتا ہے کہ اُسے چھ سو برس پیچھے ہٹنے سے تو انکار ہے لیکن اس سے انکار نہیں کہ ہزاروں برس پیچھے دھکیل دیا جائے؟

اسلام اور عصبیت قوم و جنس

ان مقدمات کی تشریح کے بعد اب دیکھنا چاہئے کہ اسلام نے اس بارے میں

ہے۔ اللہ کے حضور وہی سب سے زیادہ شریف ہے جو سب سے زیادہ اپنے کاموں میں
پرہیزگار ہے!

اس آیت کی ساری روح ”لتعارفوا“ کے لفظ میں ہے۔ اس لفظ نے اس حقیقت
کا اعلان کر دیا کہ انسانوں کے گروہوں اور جماعتوں کے جتنے بھی حلقے بنے ہیں، خواہ
وہ نسل کی بنا پر بنے ہوں خواہ وطن و جنس کی بنا پر، ان کی ساری قدر و قیمت صرف اتنی ہے کہ
باہم و گیر پہچان کا ذریعہ ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی اثر نہیں رکھتے۔ تمام کرۂ ارضی پر پھیلی
ہوئی نسل انسانی کیلئے ضروری تھا کہ مختلف حصوں اور گروہوں میں منقسم ہو جائے
اور جب منقسم ہو گئی تو ناگزیر ہوا کہ ایک گروہ کو دوسرے سے پہچاننے کیلئے کوئی نہ کوئی
ذریعہ تعارف پیدا ہو جائے۔ یہ تمام حلقے تعارف کا ذریعہ ہیں۔ یہ افریقی ہے، یہ عربی ہے
یہ آریں ہے، یہ منگولین ہے۔ اس طرح ہر جماعت کی پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن اس
تقسیم میں نہ تو کوئی امتیاز ہے، نہ یہ کوئی حقیقی تقسیم ہے۔ حقیقی امتیاز صرف ایک ہی ہو
سکتا ہے، اور وہ انسان کی سعی و عمل کا امتیاز ہے۔

اب تمام نسل انسانی ایک سطح اور ایک صف میں کھڑی ہو گئی۔ حقیقت کسی کو
بلندی نہیں دیتی، مگر اس کو جو اپنے عمل سے شرف و رفعت کا استحقاق ثابت کر دے!
جو بڑھ کر خود اٹھالے ماتھے میں، مینا اُسی کا ہے!
رشتہ انسانیت کی وحدۃ و اخوة کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کر دیا کہ مخلوق نامن
ذکر و انثیٰ تمام نوع انسانی ایک ہی نسل، ایک ہی خاندان، ایک ہی گھرانہ ہے پس
جب فی الحقیقت نہ تو نسل میں امتیاز ہوا کہ نسل ایک ہی ہے۔ نہ وطن میں تو فرق ہوئی
کہ وطن بھی سب کا ایک ہی کرۂ ارضی ہے، تو پھر ان میں کا ایک گروہ دوسرے گروہ سے
کیوں الگ ہو؟ کیوں ایک ہی خاندان اور ایک ہی گھرانے کے رشتہ دار ایک دوسرے
سے کٹ کر غیر اور اجنبی بن جائیں؟

اُس کی بنیاد بھی نسل اور وطن ہی پر تھی۔ سستی کے حاکم نے جب ایک رومانی کو گرفتار کر کے
دُڑے سے پٹوایا تھا تو وہ اسکی ہر ضرب پوچھتا تھا ”میں رومانی ہوں“ مشہور رومی خطیب
سیسر نے اس حاکم کے خلاف تقریر کرتے ہوئے کہا تھا ”ایک رومانی فورم کے
وسط میں لٹایا جاتا ہے اور دُڑے سے پٹایا جاتا ہے۔ وہ نہ تو درد و اذیت کی شکایت
کرتا ہے۔ نہ روتا دھوتا ہے۔ صرف اس جملہ کی تکرار کرتا ہے کہ میں رومانی ہوں۔ اُسے
مجلس قضاۃ! اس مظلوم کو یقین تھا کہ میں اپنے آپ کو رومانی کہہ ساری تکلیفوں اور
بے عزتیوں سے بچالے سکتا ہوں۔ کیونکہ ابھی تھوڑے دن کی بات ہے کہ رومانی ہونا
کسی انسان کیلئے حفاظت اور شرف کی سب سے بڑی ضمانت تھی“ یہ سیسر و کی قانونی
تقریروں میں سب سے زیادہ فصیح تقریر تسلیم کی گئی ہے سیسر و نے صرف اسپر زور دیا کہ وہ
رومانی تھا۔ یہ نہیں کہا کہ انسان تھا۔ اُسے انسانیت کا نہیں، رومانیت کا استغراق تھا!
لیکن اسلام ان منزلوں میں رُک نہ سکا۔ اس نے اُن تمام رشتوں اور رشتوں کی
بنیادوں سے الٹا کر دیا جو انسان کے علم و نظر کی کوتاہیوں نے بنا رکھے تھے۔ نسل
و وطن، جنس، رنگ، زبان، کسی غیر حقیقی رشتے کو تسلیم نہ کر سکا۔ اُس نے انسان کو ہر
ایک ہی رشتے کی دعوت دی۔ انسانیت اور انسانی برادری کے فطری رشتہ کی!

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا،
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اللہ علیم خلیع (۲۹: ۱۳)

(ترجمہ) اے مجمع انسانی! ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر
ایسا کیا کہ تمہیں مختلف شاخوں اور قبیلوں کی صورت دیدی۔ بہت سے گروہوں اور
ملکوں میں بکھر گئے۔ لیکن شاخوں اور قبیلوں کا یہ اختلاف صرف اس لئے ہوا تاکہ ایک
گروہ سے دوسرے گروہ پہچاننا جاسکے۔ باقی یہ بات کہ انسان کے شرف و عزت کا
معیار کیا ہے۔ تو اسکی بنیاد یہ طرح طرح کی گروہ بندیاں نہیں ہیں بلکہ انسان کی عملی زندگی

پانچ وقت کی نمازوں میں ثابت ہیں، اُن میں سے ایک دعایہ ہے۔ زبید بن ارقم نامی ایک راوی کہتے ہیں کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے: (کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقول فی و برکل صلوة):

اللهم ربنا ورب کل شیء۔ انا شهید انک الرب وحدک لا شریک لک اللهم ربنا ورب کل شیء، انا شهید ان محمدا عبدک ورسولک اللهم ربنا ورب کل شیء، انا شهید ان العباد کلهم اخوة (مسند امام احمد والبوداؤد)

خدا یا ہمارا اور ساری کائنات ہستی کا پروردگار! میں گواہ ہوں کہ صرف تو ہی پروردگار عالم ہے۔ تیرے سوا کوئی نہیں۔ خدا یا! ہمارا اور ساری کائنات ہستی کا پروردگار! میں گواہ ہوں کہ محمد اس سے زیادہ نہیں ہے کہ تیرا بندہ ہے اور تیرا رسول ہے بخدا یا! ہمارا اور تمام کائنات ہستی کا پروردگار! میں گواہ ہوں کہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انھوں نے کتنے ہی تفرقے پیدا کر رکھے ہوں لیکن تو نے اُن سب کو ایک ہی رشتہ انسانیت میں جوڑ دیا ہے!

غور کرو، اس دعا میں یکے بعد دیگرے تین شہادتیں ہیں پہلی پروردگار عالم کی توحید و ربوبیت کی ہے۔ دوسری رسول کی رسالت اور بندگی کی ہے۔ یہ دونوں شہادتیں اسلام کے دینی عقائد کی بنیاد اور اولین اصول ہیں۔ اب ان دو اہم ترین عقیدوں کی شہادت کے ساتھ ہی تیسری شہادت جس بات کی دی جا رہی ہے ضروری ہے کہ وہ بھی اسلام کے نقطہ نگاہ سے اس درجہ اہم ہو کہ ان دونوں کے بعد تیسری جگہ پاسکے۔ وہ کیا ہے؟ "ان العباد کلهم اخوة" خدا یا! اگرچہ انسان نے تیری بنائی ہوئی انسانی برادری چھوڑ کر طرح طرح کی نئی برادریاں اور رشتے بنا رکھے ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ جس طرح تیری وحدانیت اور تیرے رسول کی رسالت برحق ہے، اسی طرح یہ بھی برحق ہے کہ سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انہوں نے

اس بارے میں اسلام کی بنیادی تصریحات اس درجہ مشہور و معلوم ہیں کہ یہاں ان کے نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ مقصود صرف اشارہ ہے من جملہ ان قرآنی تصریحات کے جو انسانی وحدۃ کا اعلان کرتی ہیں، وہ تمام آیتیں ہیں جن میں ظاہر کیا گیا ہے کہ جمع انسانی کی اصل وحدۃ تھی۔ تفرقہ گمراہی اور فطرۃ الہی سے دُوری کا نتیجہ ہے۔

وما کان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضیٰ بینہم فیما فیہ یختلفون (۱۹: ۲۰)

اسلام کے داعی اول کی تعلیم اور عمل کا جو کچھ حال تھا، وہ بھی محتاج بیان نہیں اپنے نسل جنس کے غرور و تنگ نظری کو عصبیتہ جاہلیتہ سے تعبیر کیا اور بار بار اعلان کر دیا کہ ”لیس منا من صاف علی العصبیۃ۔ لیس منا من و علی الی العصبیۃ۔ لیس منا من قاتل علی العصبیۃ“ یعنی وہ ہم میں سے نہیں جو نسل و قوم کی خصوصیت کے تعصب پر دنیا سو جائے۔ وہ ہم میں سے نہیں جو نسل و قوم کے تعصب کی طرف متوجہ رہے۔ وہ ہم میں سے نہیں جو اس تعصب کی بنا پر کسی دوسری جماعت سولڑائی لڑے حجتہ الودیع یعنی اس حج کے موقع پر جو آپ کی زندگی کا آخری حج تھا، آخری خطبہ وصیت دیتے ہوئے فرمایا: ”لا فضل لعربی علی عجمی، ولا لعجمی علی عربی۔“

کَلِمَہٗ اَبْنَاۤ اٰدَمَ (صحیحین) ”لیس لاحد فضل علی احد الا بدین و تقویٰ الناس کلہم بنو آدم و آدم من قراب (رواہ الجماعة) آج کے دن سے نسل و قومیت کے سارے امتیازات مٹ گئے۔ اب نہ کسی عرب کو عرب ہونے کی وجہ سے عجمی پر فضیلت ہو سکتی ہے۔ نہ عجمی کو عربی پر۔ فضیلت اُسی کے لئے ہے جو اپنے عمل میں فضیلت رکھتا ہو تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور اس لئے سب ایک ہی صف میں، اور ایک ہی درجہ کے ہیں!

اسلام کی دعوت میں انسانی وحدت و اخوت کی حقیقت کو کس درجہ اہمیت حاصل تھی؟ اسکا اندازہ مندرجہ ذیل واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ آنحضرت (صلعم) سے جو دعائیں

اب غور کرو کہ اس دعا میں جس طرح توحید اور رسالت کا اقرار لفظ "شہادت" کے ساتھ کیا گیا ہے، ٹھیک اُسی طرح انسانی برادری کی حقیقت پر بھی "شہادت" دی گئی ہے۔ اس سے تین باتیں واضح ہو گئیں۔

اول یہ کہ اسلام کے نزدیک انسانی برادری کا قیام اس درجہ اہم تھا کہ اس کے اقرار کیلئے بھی "شہادت" کا لفظ اختیار کیا گیا جو اُسے ایمان و عقائد کی بنیادی صداقتوں کے اقرار کیلئے مخصوص کر دیا ہے۔

دوسرے یہ کہ یہ ایک ایسی بات تھی جس کے لئے زیادہ سے زیادہ مضبوط یقین و ایمان مطلوب تھا۔ ایسا یقین جو ایک گواہ گواہی دیتے ہوئے کسی بات کی صداقت پر رکھتا ہے۔

تیسرے یہ کہ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو ہر طرف جھٹلائی جا رہی تھی۔ اور چونکہ جھٹلائی جا رہی تھی، اس لئے ضرورت تھی کہ اسپر گواہی دی جائے اور اسکی گواہی ہمیشہ کے لئے قائم کر دی جائے۔

انسان کی عالمگیر اخوت کی راہ میں سب سے بڑی روک چار چیزیں تھیں، نسل، وطن، رنگت، زبان۔ انہی چار امتیازات کی بنا پر الگ الگ حلقے بنائے گئے تھے اور انسانیت کا ایک دائرہ بے شمار چھوٹے چھوٹے دائروں میں بٹ گیا تھا۔ اسلام نے نہ صرف ان چاروں سے انکار کیا، بلکہ ان کے خلاف اس درجہ واضح اور قطعی اعلان کر دئے کہ کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی۔ "نسل" کی نسبت صاف صاف کہہ دیا کہ سب کی نسل ایک ہی ہے۔ "وطن" کی نسبت کہہ دیا کہ عرب ہو یا عجم، سب ایک ہی خدا کی زمین کے باشندے ہیں۔ "زبان" اور "رنگت" کی نسبت فیصلہ کر دیا کہ یہ خدا کی حکمت و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کسی جگہ کی آب و ہوا ایک رنگ پیدا کرتی ہے۔ کہیں کی آب و ہوا دوسرا رنگ۔ کہیں ایک خاص طرح کی زبان ادا و مطلب

جہل و تجوہیت سے کتنا ہی یہ مقدس رشتہ بھلا دیا ہو، لیکن یہ رشتہ حقیقی ہے اور قائم ہے!

داعی اسلام توحید اور رسالت کے بعد جس حقیقت کا اعلان عام کرنا چاہتا تھا، وہ انسان کی انسانی برادری تھی!

اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے۔ کہ قرآن و اسلام کی بولی میں ”شہادت“ کے لفظ کے ساتھ جب کسی عقیدے کا اظہار کیا جاتا ہے، تو اسکی ایک خاص حیثیت ہوتی ہے۔ یہ موقع تفصیل کا نہیں مختصر آیوں سمجھنا چاہئے کہ شہادت کے معنی گواہی دینے کے ہیں اور یہ اُسی وقت دی جاسکتی ہے جبکہ دو باتیں موجود ہوں:- ایک یہ کہ جس بات کی گواہی دیجائے، اُس پر گواہ کو پورا پورا یقین ہو۔ ایسا یقین جیسا اپنی آنکھ سے دیکھی بھالی چیز پر ہوتا ہے۔ دوسری یہ کہ وہ کوئی ایسی بات ہو جسکی سچائی اور حقیقت پوشیدہ ہو گئی ہو اور دنیا میں عام طور پر اسے جھٹلایا جا رہا ہو، اس لئے ضرورت ہو کہ اس پر گواہی دیکر اُسے نمایاں اور عالم آشکارا کر دیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اُس کے لئے ”شہادت“ کا لفظ موزوں نہ ہوگا۔ اظہار خیال کے دوسرے الفاظ کافی ہونگے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ”شہادت“ کے لفظ کے ساتھ جن جن امور کا اعلان کیا ہے، وہ تمام ترویجی ہیں جو عقائد و ایمان کی بنیادی سچائیاں ہیں اور جن کی حقیقت انسان کے جہل و گمراہی سے اس درجہ پوشیدہ ہو گئی تھی کہ اُن کے جھٹلانے پر تمام دُنیا نے اِکرا کر لیا تھا۔ ضرورت تھی کہ اُن کے لئے نوع انسانی کے دل و زبان سے اُس سرِ نو گواہی دلوائی جائے۔ تاکہ ایک طرف اُن کے یقین و اعتقاد کا اعلان ہو جائے، دوسری طرف اُن کے جھٹلانے کی تکذیب ہو جائے، پھر اس شہادت کے بھی مراتب اور قسمیں ہیں لیکن ان کی تشریح کا یہ موقع نہیں۔

(۴) قرون وسطی (مڈل ایجز) کے بعد یورپ کے تمدن کا نیا دور شروع ہوا، اور اس نے قومیت و جنسیت کا تصور اس زور سے چھوڑا کہ تمام دنیا اسکی صدائے باز گشت سے گونج اٹھی۔ اب انسانیت کی راہ میں جنسیت و قومیت کی کڑی حائل ہو گئی ہے لیکن اسلام نے اب سے تیرہ سو برس پہلے یہ تمام کڑیاں طے کر لی تھیں (۵) اگر کہا جائے کہ اسلام کی دعوت سے بھی انسانیت کا عام حلقہ پیدا نہ ہو سکا۔ بلکہ "اسلامیت" کا ایک نیا حلقہ بن گیا، تو یہ صحیح ہے لیکن چند حقیقتیں تسلیم کرنی پڑیں گی،

اولاً یہ تصور زمانے کی استعداد کا ہے نہ کہ اسلام کی دعوت کا۔ مختلف وجوہ سے جن کی تشریح آگے آئیگی دنیا کو عملاً منزل انسانیت تک پہنچنے کیلئے ابھی بڑا وقت درکار تھا۔

ثانیاً اگرچہ "اسلامیت" کا ایک نیا حلقہ پیدا ہو گیا مگر کیسا وسیع حلقہ؟ ایسا وسیع حلقہ کہ اس وقت تک کے تمام اجتماعی حلقوں میں سب سے زیادہ وسیع حلقہ وہی ہے بلاشبہ وہ بھی ایک چار دیواری کھینچ دینے پر مجبور ہو گیا، لیکن کسی چار دیواری؟ اس درجہ وسیع چار دیواری کہ دنیا کے تمام بنائے ہوئے احاطے اس کے پھیلاؤ کے اندر آ گئے۔ اس نے کسی گوشے کسی دائرے کسی ہیئت اجتماعیہ (سوسائٹی) کو بھی اپنی چار دیواری سے باہر نہ رہنے نہیں دیا۔ اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ کم از کم اسلام کی دعوت نے انسانی اجتماع کا ایک ایسا دائرہ پیدا کر دیا جو نوع انسانی کے تمام کھیلے دائروں سے اوپر اور صرف ایک ہی دائرہ مطلقہ انسانیت سے نیچے ہے۔ وہ انسان کو تمام نچلے درجوں سے بلند کر کے ایک ایسی سطح تک پہنچا دیتا ہے جہاں سے انسان کی آخری بلندی صرف ایک درجہ بلند ہے۔ وہ دنیا کے قدم اس سطح تک پہنچا دیتا ہے۔ جہاں صرف ایک قدم آگے بڑھنا رہ جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کی تمام قوموں کے لئے

کے لئے وجود میں آگئی۔ کہیں دوسری زبان لیکن یہ اختلافات انسان کے امتیاز اور تفرقہ کی بنیادیں نہیں ہیں۔

پھر اس کے ساتھ ہی اُس نے اپنے اعمال کا جو نظام طیار کیا، اُس کے ہر گوشہ کی وضع قطع ایسی رکھی جس کے ساتھ امتیاز نسل و قوم جمع ہی نہیں ہو سکتا۔ روزانہ اعمال و عبادات میں ایسی چیزیں رکھ دی گئیں کہ ہمیشہ انسانی وحدت و مساوات کا عملی اعتراف ہوتا رہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سب میں یہ روح کام کر رہی ہے۔ انسانی اخوة کے کام و نفوذ کا ایک پورا انتظام ہے جو اپنے ہر فرد کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس حقیقت کا اقرار کرے، اُس کے سامنے سیر اطاعت خم کر دے، اس کے یقین و ایمان کی عملی تصویر بن جائے!

اس بارے میں بیشمار چیزیں کھولنے اور بیان کرنے کی ہیں لیکن یہاں یہ ذکر ضمناً آگیا ہے، اسلئے صرف اشارات پر اکتفا کیا گیا۔

اسلام کو اپنی اس دعوت میں کہاں تک کامیابی ہوئی؟ انسانی برادری کا گم گشتہ حلقہ قائم ہو گیا یا نہیں؟ اس کا مفصل بیان آگے آئیگا۔ لیکن تاریخ اور مشاہدہ کا یہ فیصلہ تو بلا نزاع مسلم ہے کہ:

- (۱) عرب کی نسلی اور وطنی عصبیت پر ایسی کاری ضرب لگی کہ پھر سر نہ اٹھا سکی۔
- (۲) عرب سے باہر وہ جہاں جہاں پہنچا، ایک ایسی انسانی اخوة کی دعوت جو وطنی اور نسلی امتیازات سے بالاتر تھی، اُس کے ساتھ ساتھ گئی۔ آٹھویں صدی عیسوی میں جب یورپ کی اجتماعی زندگی ”عائلہ“ اور ”قبیلہ“ کی سرحد سے آگے نہیں بڑھی تھی، اسلام اسپین اور فرانس میں انسانی اخوة کا پیغام سنار مارتا تھا!
- (۳) اُس نے ایک ایسا عالمگیر معاشرتی نظام قائم کر دیا جو ہر طرح کے نسلی وطنی تعصبات سے بالاتر ہے، اور جس کی بنیاد انسانی اخوة اور وحدت پر ہے۔

ہے۔ پہلے انسانوں کی ایک جماعت وطنیت اور قومیت کا دائرہ اسے کھینچتی ہے۔ تاکہ اس کے اندر دیگر دوسروں کے حملوں سے اپنی حفاظت کرے، یہ قومیت دفاعی قومیت ہوتی ہے۔ لیکن جب کچھ عرصہ تک یہ دائرہ قائم رہتا ہے تو پھر قومی حفاظت کی جگہ قومی بہتری اور وطنی گھمنڈ کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور "دفاعی قومیت" اچانک "تہنجومی قومیت" کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب قومیت اپنا بچاؤ ہی نہیں چاہتی۔ دوسروں پر حملہ کرنا بھی چاہتی ہے۔ ساتھ ہی نسلی اور قومی برتری کا نشہ دوسرے انسانوں سے علیحدگی اور انکی تحقیر و تذلیل کے جذبات بھی برانگیختہ کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مختلف قومی حلقوں میں باہمدگر تصادم شروع ہو جاتا ہے، اور انسانیت کے تمام اعلیٰ جذبات افسردہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔

اس صورت حال کا علاج صرف یہی تھا کہ حتی الامکان تنگ دائروں کا قیام ہی روک دیا جائے۔ جب کبھی کوئی تنگ دائرہ بنے گا، تو چونکہ یہ حقیقی انسانی دائرہ کی وسعت میں قطع و برید ہوگی، اس لئے ضروری ہے کہ وسعت نظر و احساس کی جگہ تنگی نظر و ضیق صدر کی بنیادیں پڑ جائیں۔ اسلام نے اسی لئے ان تمام تنگ دائروں کی ہمت افزائی کرنے سے انکار کر دیا، لیکن افسوس ہے کہ دنیا اتنی بلند نہیں ہوئی تھی کہ اس وسعت نظر کی تحمل ہو سکتی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کا ایک ایسا دائرہ تو بن گیا جو تمام پچھلے دائروں سے زیادہ وسیع ہے لیکن نوع انسانی کی حد بندیاں نہ ٹوٹ سکیں!

وطنی و نسلی عصبیت کی اگر تحلیل کی جائے تو تین چیزیں ایسی نکلیں گی جنہیں خلص خاص لفظوں میں تعبیر کر کے بتلادیا جاسکتا ہے کہ اس عصبیت کو غماہ کر لیا گیا ہے۔
(۱) جماعتی تنگ نظری۔

جماعتی تنگ نظری سے مقصود یہ ہے کہ جب انسانوں کا کوئی گروہ دوسروں

ابھی منزلوں کی منزلیں باقی ہیں!

اس اعتبار سے اگر رشتہ اجتماع کی تمام کڑیوں پر دوبارہ نظر ڈالی جائے تو ان میں ایک نئی کڑی ساری کڑیوں سے اوپر مگر آخری "النسائیت وارضیتہ" سے نیچے بڑھادی بنی پڑیگی، اور اس سلسلہ ارتقائی نو منزلوں کی جگہ دس منزلیں بن جائیں گی۔

(۱) اومۃ	(۶) وطنیت
(۲) ابۃ	(۷) قومیت و جنسیت
(۳) عائلہ	(۸) براعظمتیت یا تقسیمہ لحاظ جغرافیہ
(۴) قبیلہ	(۹) اسلامیت
(۵) بلدیت	(۱۰) النسائیت وارضیتہ

"اسلامیت" کی سرحد "النسائیت" کی سرحد سے متصل ہے اگر دینا چاہے تو صرف ایک قدم میں منزل مقصود تک پہنچ جاسکتی ہے!

عصبیت نسل و وطن

اسلام کی دعوت "النسائیت" اور "النسانی برادری" کی دعوت تھی۔ اسلئے اس کارحانہ ان تمام تعصبات کے خلاف تھا جو نسل و وطن کے امتیازات سے پیدا ہو گئے تھے۔ اسلئے ضروری ہے کہ مختصر عصبیت نسل و وطن کی بھی تشریح کر دی جائے۔ تاکہ واضح ہو جائے کہ اسلام کی روح جس چیز کی مخالف ہے۔ وہ صاف اور معین صورت میں کیا ہے؟

دو چیزیں ہیں، ایک نسل و وطن کا تحفظ ہے۔ ایک نسل و وطن کا تعصب ہے۔ اسلام کی روح تعصب کی مخالف ہے۔ تحفظ کی مخالف نہیں ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ جب کبھی کوئی اس طرح کا دائرہ بنتا ہے، تو گو اس کی ابتدا تحفظ کے جذبات سے ہوتی ہے، لیکن آگے چلکر تحفظ تعصب کی شکل اختیار کر لیتا

کا معیار قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے قدیم نمونے عرب جاہلیت کے غزوہ نسب اور
ہندوستان کے برہمنوں کے نسلی گھمنڈ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ نئے نمونے یورپ
کی قومیتوں اور قومیتوں کی شکل میں دنیا کے سامنے ہیں۔ علم، استعداد اور مساوات
کی اس سب سے بڑی صدی میں بھی ایک انگریز سب سے پہلے انگریز ہونے کو اور
ایک امریکن سب سے پہلے امریکن ہونے پر نظر رکھتا ہے!

البتہ یاد رہے کہ ”غزوہ اور خودداری“ میں فرق ہے۔ جماعت اور فرد دونوں
کے لئے مذموم غزوہ کبر ہے۔ خودداری نہیں ہے۔

(۳) جماعتی برتری کا غلو۔

تیسری چیز وہ ہے جسے ”جماعتی برتری کے غلو“ سے تعبیر کرنا چاہئے۔ جب
ایک دائرہ وطنیت اور قومیت کا بن جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس میں قومی برتری
کے جذبات نشوونما پانے لگتے ہیں۔ ایک خاص حد تک تو ان میں غلو نہیں ہوتا،
لیکن جب اس حد سے متجاوز ہو جاتے ہیں، تو پھر قومی گھمنڈ اور کبریاوی کا ایک
جنوں ہوتا ہے جس کے نشہ سے قوم کا ہر فرد متوالا ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے نوع
انسانی کا ہر فرد اسکی قومی برتری کے سامنے سر بسجود ہو جائے اور زمین کا ہر ٹکڑا اس
کے قدموں سے پامال ہو۔ اسکی حرص غیر محدود اور اس کے قومی مطامع لامتناہی ہوتے
ہیں۔ روسیوں نے ساری دنیا کو دو قسموں میں بانٹ دیا تھا۔ حاکم اور محکوم۔ وہ صرف
اپنے کو حاکم قوم سمجھتے۔ باقی ساری دنیا محکومیت کیلئے تھی۔ نیپولین کی پے درپے لڑائیوں
نے فرانس کی آبادیاں جوان مردوں سے خالی کر دیں۔ اس کی عالمگیر اور العزیموں کی وجہ
سے تمام یورپ فرانس کا دشمن ہو گیا۔ تاہم نیپولین جو جماعتی دماغ کے بھیدوں کا
سب سے بڑا نشان تھا، جب کبھی عوام کے سامنے آتا اور نعرہ لگاتا ”فرانس کی عظمت“
فرانس کا جھنڈا، فرانس کے جھنڈے کے تین رنگ ”توفرانس“ اپنی ساری بربادیاں اور

سے الگ ہو کر ایک چھوٹے سے دائرہ کے اندر محصور ہو جاتا ہے، تو اس کا دل تنگ، نظر محدود، اور ظرف کوتاہ ہو جاتا ہے اس کی ذہنیت ایک محدود گوشے کے اندر سکرٹ کے رہ جاتی ہے۔ اس کا جماعتی دماغ نظری وسعت، حوصلہ کی فراخی، اور ارادوں کی بلندی پیدا نہیں کر سکتا۔ زندگی اور زندگی کے ہر گوشہ میں پیمانہ فکر وسعت سے نا آشنا ہو جاتا ہے۔ انسانی ہمدردی کے جذبات بھی نہایت تنگ اور محدود ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف اپنے کو اور اپنے تنگ گوشے ہی کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس سے باہر کا کوئی اثر قبول نہیں کر سکتا۔ وہ انسان ہونے پر بھی نوع انسانی سے الگ رہنا چاہتا ہے اس میں اور انسانیت میں ایک ناقابل عبور دیوار کھینچ جاتی ہے!

جماعتی مزاج کی اس حالت کا اندازہ کرنے کے لئے سب سے زیادہ واضح مثال ہندوستان کی ہم ذاتوں کا نظام (کاسٹ سسٹم) ہے یہ دنیا کے اس عہد کی سب سے زیادہ طاقتور اور دیرپا یادگار ہے جب اس کے قدم "قبیلہ" کی منزل میں جم چکے تھے۔ قبیلہ کی حد بندی کو منوانے ذات کی تقسیم میں منقسم کر دیا، اور جماعتی حد بندی کی حفاظت کیلئے ان کے الگ الگ کام اور پیشے قرار دے دیئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ "انسانیت" کے تمام اعلیٰ جذبات فنا ہو گئے، اور حلقہ بندی کی ساری تنگ نظریاں اپنی انتہائی حالت میں پیدا ہو گئیں۔ اب دنیا منوانے کے عہد سے ہزاروں برس آگے بڑھ چکی ہے لیکن ہندوستان اب بھی طیارہ نہیں ہے کہ ان حد بندیوں کی سرحد عبور کر کے انسانیت کی وسعت کی طرف قدم اٹھائے!

(۲) نسلی اور وطنی غرور و کبر۔

دوسری چیز نسلی اور وطنی بڑائی کا گھمنڈ ہے اور اس سے بڑھ کر انسانیت اور انسانی حقوق کیلئے کوئی جذبہ ہلک نہیں۔ یہ اعتقاد اور عمل کے تمام گوشے پامال کر دیتا ہے انسانیت، عمل، استعداد، اور حق کی جگہ ایک غیر طبعی معیار فضیلت یعنی نسل اور وطن

”قومیت“ اپنے سادہ معنوں میں اگرچہ پہلے سے موجود تھی، لیکن موجودہ زمانے میں ”قومیت“ کے لفظ سے جن اجتماعی عقائد و جذبات کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے، یہ دراصل یورپ کے نئے عہد تمدن کی پیداوار ہے۔ اسکی پیدائش انسانی آزادی و حقوق کی حفاظت کیلئے ہوئی تھی، لیکن اب انسان کی آزادی و حقوق کیلئے بھی چیز سب سے بڑی مصیبت بن گئی ہے!

دفاعی قومیت کی پیدائش

ازمنہ وسطی (مڈل ایجز) کے بعد جب یورپ نے کروٹ بدلی اور نئے تمدن کی نشوونما شروع ہوئی، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے قسم کی اجتماعی زندگی بھی نشوونما پانے لگی۔ یہ وہ وقت تھا، جب ایک طرف علم اور آزادی کی روح تمام یورپ میں پھیل رہی تھی۔ دوسری طرف شخصی حکومتوں کا استبداد اور اجنبی تسلط کا ظلم اپنی تمام پرانی روایتوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نئی مکش مکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف شاہی تاج و تخت اور اس کے غیر محدود دعوے تھے۔ دوسری طرف علم و آزادی کے پیدا کئے ہوئے نئے نئے اصول اور نئے نئے ولولے تھے۔ تاج و تخت کے مقابلے میں جب عوام کے جذبات آزادی جوش میں آئے تو خود بخود ایک نہایت موثر اور طاقتور لفظ وجود میں آگیا یہ لفظ پہلے سے موجود تھا۔ لیکن اس کے ساحرانہ معانی لوگوں کو معلوم نہ تھے۔ اب ہر شخص کے سامنے آگئے یہ لفظ ”قوم“ تھا، اور یہ انکشاف ”قوم ہونے“ یعنی قومیت“ کا انکشاف تھا۔ شاہی تاج و تخت کا دعویٰ تھا جیسا کہ بد نصیب لوئیس شانزدہم نے بعد کو کہا: ”حق اور طاقت میں ہوں“ عوام اب اسے تسلیم کرنے کیلئے طیارہ نہ تھے۔ خود بخود سوال پیدا ہو گیا کہ اگر شاہی نسل اور تاج و تخت کی وارثت، حق اور طاقت کا جائز سرچشمہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ وہ کونسی قوت ہے جس کے سامنے شاہی تخت و تاج کو بھی سر جھکا دینا

خونریزاں بھول جاتا اور وطنیت کے جنوں سے بخود ہو کر لپکارنے لگتا "زندہ باد فرانس" اتنا ہی نہیں بلکہ قومی اور وطنی گھمنڈ کے اس نشہ میں وہ یہ بھی بھول جاتا کہ جس شاہی استبداد سے نجات پانے کیلئے اس نے ہزاروں فرانسیسیوں کے سر گلوٹین کی چھری سے جا کر دیئے تھے، وہی استبداد آج پولین کی شخصیت میں ایک درجہ اور شدید ہو کر موجود ہو گیا ہے، اور شاہی کی جگہ "شہنشاہی" اسپرسلط ہے۔ وہ دیوانہ وار لپکارتا "زندہ باد شہنشاہ!"

نیشے آدبرن مار ڈی نے جرمنی کو "حاکم قومیت" اور "محکوم دنیا" کا جو جام پلایا تھا، اُس کی سیستیاں بھی دنیا دیکھ چکی ہے۔ "دنیا میں سب سے بڑی قوم جرمن کو ہونا چاہئے یا برطانیہ کو؟" اس سوال نے ہر برس تک تمام کرہ ارضی کو خون اور آگ کے حوالے کر دیا۔ آج برطانیہ شہنشاہیت کا بے پناہ جذبہ دنیا کی کسی قوم کو سراٹھانے نہیں دیتا سب کو پامال اور سرسجود دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی وہی قومی برتری کا غلو اور جنوں ہے۔ "قومیت" کا وہی حلقہ جو کبھی اس لئے بناتھا تا کہ اپنی حفاظت کرے اب اس لئے باقی ہے تاکہ دنیا کی کسی قوم اور ملک کے لئے حفاظت باقی نہ رہے۔ اسلام کی دعوت جس عصبیت کی مخالف تھی اور جسے اس نے "عصبیتہ" یا جاہلیتہ سے تعبیر کیا، وہ یہ عصبیت ہے اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اُس نے "وطنیت" اور قومیت کی جس حالت سے اختلاف کیا، وہ وہی حالت ہے جو جب دفاع اور تحفظ کی جگہ هجوم اور تعصب کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ البتہ چونکہ اصل بنیاد اس حالت کی یہی ہے کہ انسانیت کے وسیع رشتے کی جگہ تنگ اور محدود دائروں کا پیدا ہو جانا، اس لئے اس کی ذہنیت کا عام رجحان اسی طرف رہا کہ سرے سے تنگ دائرے وجود ہی میں نہ آئیں۔

(۴)
یورپ کی جدید قومیت

عقد اجتماعی Social Contract دنیا کے جدید جمہوری عہد کا اولین صحیفہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب جب لکھی گئی تھی، تو لوگ اس کی خیالی نقشہ اڑیوں پر ہنستے تھے، لیکن کارلائل کے تاریخی اور ضرب المثل لفظوں میں ”جب اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو اس کی جلد باندھنے کیلئے ان لوگوں کا چمڑا استعمال میں آیا گیا۔ جنہوں نے اسکی سنسی اڑائی تھی!“

روسو نے انسانی آزادی و حقوق کا نقشہ کھینچتے ہوئے قوم اور قومیت کے بھی خال و خط آراستہ کئے ہیں۔ وہ انسان کی انفرادی آزادی کے اعتقاد کے ساتھ ”قوم“ کا حلقہ ارتباط بھی قائم کرتا ہے اور اسے ایک معاشرتی معاہدہ سے تعبیر کرتا ہے وہ کہتا ہے سوسائٹی کا ہر فرد آزاد ہے اور تمام افراد کے حقوق مساوی ہیں، لیکن... سوسائٹی کا انتظام قائم رکھنے کے لئے ایک منظم حلقہ کی ضرورت ہے۔ یہ حلقہ قومی نظام کا حلقہ ہے۔ ”قوم“ اور ”قوم ہونا“ ہی وہ تنہا نظام ہے جسے حکم اور نظم کی ساری قوتیں حاصل ہونی چاہئیں۔ اس میں شک نہیں کہ روسو نے جس آزاد نظام معاشرت اور دنیا کے آزاد اور روشن عہد کا خواب دیکھا تھا، اسکی تعبیر دنیا کو نہیں ملی، لیکن اس کے قومیت اور جمہوریت کے اصول دنیا نے بغیر کسی تامل کے قبول کر لئے، اور پھر انقلاب فرانس کا وہ خونیں سیلاب نمودار ہوا جو عہد قدیم کے تمام شخصی اور شاہی اصول و عقاید بہا لے گیا!

گزشتہ دو صدیوں سے ”دنیا“ قومیت کے انہی بنیادی اصول پر گامزن ہے۔

جدید قومیت کے مساویات

یہ جدید قومیت جن مساویات اور عقاید پر قائم ہوئی، اس کے اصول حسبِ ذیل ہیں:-
۱۔ باشندوں کا جو گروہ کسی خاص جغرافیائی حدود کے اندر، نسل، یا وطن، یا زبان، یا معاشرت کی ریگانگت کی بنا پر آباد ہے، جب اس کے افراد اپنے آپکو ایک قوم

چاہئے؟ خود بخود جواب پیدا ہو گیا کہ ”قوم“ ہے۔ صرف ”قوم“ ہی ہر طرح کے حق و طاقت کا سرچشمہ ہے۔ صرف ”قوم“ ہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے اوپر حکومت کرے!

”رعیت اور قوم“

اُس وقت تک عوام کا اعتقاد یہ تھا کہ طاقت کا مرکز شاہی تاج و تخت ہے۔ اب طاقت کا ایک نیا مرکز نمودار ہو گیا جو خود اُسی کے اندر پوشیدہ تھا مگر اُسے خبر نہ تھی۔ ”یہ قوم“ اور ”قوم ہونے“ کی طاقت تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یکا یک صورت حال میں ایک عظیم انقلاب ہو گیا۔ یعنی ”رعیت“ کی جگہ ”قومیت“ نے لے لی۔ اب عوام ”رعیت“ نہ تھے۔ ”قوم“ تھے۔ جب تک وہ ”رعیت“ تھے، ساری قوت شاہی اور شاہیت میں مرکوز تھی۔ اب وہ ”قوم“ ہو گئے تو ساری قوت انہی میں سمٹ آئی۔ صرف اتنی تبدیلی نے دنیا کی اجتماعی زندگی کا پورا نقشہ بدل دیا۔ کارلائل CARLYLE کے بلاغت طراز لفظوں میں ”رعیت کا قوم ہو جانا دنیا کا ایک ہی مرتبہ الٹ پلٹ ہو جانا تھا۔ زبانوں کا کوئی لفظ بھی اُس انقلاب حال کی تعبیر نہیں کر سکتا جو صرف ان دو ساوا لفظوں کے ادل بدل ہو جانے سے نوع انسانی کی تاریخ میں پیدا ہو گیا!“

دنیا میں صرف انسان ہی پیدا نہیں ہوتے۔ الفاظ بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جس طرح ایک عظیم انسان کی پیدائش دنیا کے انقلاب کی پیدائش ہوتی ہے، اُسی طرح بعض عظیم لفظوں کی پیدائش میں بھی عظیم انقلاب مضمون ہوتے ہیں۔ بلاشبہ لفظ ”قوم“ کی پیدائش تاریخ کا انقلاب عظیم تھا، لیکن اگر کارلائل چند قدم آگے بڑھ سکتا تو دیکھتا کہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب لفظ ”قوم“ کی پیدائش نہیں بلکہ ”انسان کی پیدائش“ میں مضمر ہے۔ کون ہے جو اُس انقلاب کی عظمت کا نقشہ کھینچ سکتا ہے؟

جن ہاتھوں نے انقلاب فرانس کی ابتدائی تحریکیں کی، ان میں والٹیئر Voltaire اور Rousseau سب سے آگے ہیں۔ روسو کی کتاب

کر دیا کہ ”ہر قوم کو آزاد ہونا چاہئے۔ اور کسی فرد یا جماعت کو یہ حق نہیں کہ اُس آزادی میں خلل انداز ہو۔“

ان مبادیات کا جس سرزمین نے بحیثیت ایک قوم کے دنیا میں اعلان کیا وہ امریکہ اور فرانس ہے۔ امریکہ کے اعلانات ۱۷۷۶ء اور ۱۷۷۹ء کے تاریخ میں ثبت ہو چکے ہیں۔ اُس نے انہی مبادیات کی بنیاد پر انگلستان کا مقابلہ کیا اور فتح مند ہوئی۔ فرانس کا اعلان اُس کے انقلاب کا اعلان ہے جو تاریخ میں ”اعلان حقوق انسانی“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور جسے فرانسیسی اسمبلی نے ۲۶ اگست ۱۷۸۹ء میں منظور کیا۔

”ہجومی قومیت“

گذشتہ تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یورپ کی جدید قومیت کے عناصر انسانی آزادی و حقوق کے مواد سے حاصل کئے گئے تھے، اُس کا ظہور ہجوم کے لئے نہیں بلکہ دفاع کیلئے ہوا تھا۔ یہ دراصل پورے معنوں میں ”دفاعی قومیت“ تھی جو شاہی استبداد اور اجنبی تسلط کا مقابلہ کرنے کیلئے وجود میں آئی تھی۔ ایک طرف مظلوم اور پامال رعایا اٹھتی تاکہ بادشاہوں اور امیروں کے ظلم و ستم کے مقابلے میں قومی حق کا علم بلند کریں۔ دوسری طرف کمزور قوموں نے سنبھالا لیا تاکہ اجنبی حکمرانی کا مقابلہ کرنے کیلئے مرکز ”قومیت“ میں اپنی منتشر قوتیں جمع کر لیں۔ انگلستان اور فرانس نے شاہی تاج و تخت کے استبداد کا مقابلہ کیا۔ امریکہ نے انگلستان کی محکومیت سے انکاد کر دیا۔ یونان اور بلغاری قوموں نے عثمانی شہنشاہی سے آزادی حاصل کر لی۔ پولینڈ روسی تسلط کے خلاف بار بار اٹھا اور مقابل ہوا۔ اٹلی نے اسٹریا کی فوجیں ہمیشہ کیلئے اپنے وطن سے باہر کر دیں۔ اسی طرح یورپ کے ہر گروہ نے اپنے اپنے وطن کے جغرافیائی حدود بنائے اور ان کے حصار میں اپنی قومیت کا قلعہ تعمیر کر لیا۔ پولینڈ کے زوال کے بعد جب یورپ کا نقشہ از سر نو بنایا گیا، تو یہ وطنی اور قومی حد بندیاں نقشہ

محسوس کریں، تو وہ ایک "قوم" ہیں، اور کسی کو حق حاصل نہیں کہ ان کے "قوم" ہونے سے انکار کرے۔

(۲) ہر قوم کا پیدائشی اور فطری حق ہے کہ وہ آزاد ہے، اور اپنی پسند کے مطابق اپنے تمام معاملات کا فیصلہ کرے۔ کسی دوسری قوم کو حق نہیں کہ اس میں مداخلت کرے۔

(۳) "قومی آزادی" کے حق کی بنیاد قدرتی حق ہے، نہ کہ طاقت اور تحفظ۔ اگر ایک قوم کمزور ہے، یا اپنے معاملات کا بہترین انتظام نہیں کر سکتی، تو اس کی وجہ سے کسی دوسری طاقتور یا زیادہ شائستہ قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہو جاتا کہ اُس پر حکومت کرے۔ طاقت کے ذریعہ کسی قوم کے حق قومیت کو سلب کرنا، دُنیا کے عالمگیر اور قدرتی قانون کی خلاف ورزی ہے۔

(۴) ہر طرح اور ہر نوعیت کی بالادستی اور اقتدار کا مرکز "قوم" ہے۔ کوئی جماعت یا کوئی فرد کوئی ایسا اختیار کام میں نہیں لاسکتا جیسے براہِ راست قوم سے بطریقِ جائزہ حاصل نہ کیا گیا ہو۔

(۵) قوم کے تمام افراد اپنے تمام شہری، معاشرتی، اور قانونی حقوق میں مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ نسل، خاندان، اور پیشہ کی وجہ سے کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہو سکتا۔ معاشرتی ترقی و منزل کا معیار ہر فرد کی قدرتی اور انجمنی قابلیت ہے۔ نہ نسل و خاندان۔

قوم، قومیت، اور قومی حقوق کے یہ مبادیات دراصل انسانی آزادی و حقوق کے اُسی سواد سے پیدا ہوئے تھے جنہیں یورپ میں نئے تمدنی عہد نے پیدا کیا تھا اور جن کے واعظ والٹر، روسو اور فرانسس کے انسائیکلو پیڈین اصحاب تھے۔ "قوم" اور قومیت کے حقوق اس نقطہ سے شروع ہوئے کہ انسان اور انسان کے حقوق کیا ہیں؟ اس اہل نے کہ "ہر انسان فطرۃً آزاد ہے اور اس کی آزادی کیلئے کوئی روک نہیں ہونی چاہئے۔ جب تک وہ کسی دوسرے کی آزادی کیلئے روک نہ ہو۔" یہ تقاعد بھی پیدا

سامنے آئیں گی:-

(۱) ”انسانی آزادی“ اور ”قومی حقوق“ کے مبادیات نسبتاً قائم ہو گئے اور ان کی وجہ سے یورپ کے ذہن و اجتماع کا انقلاب عظیم وجود میں آگیا۔ جدید ”قومیت“ کے اصول و عقاید نے جماعتوں کے اندر ایک ایسی نئی اجتماعی طاقت پیدا کر دی جو تمام پچھلی اجتماعی طاقتوں سے زیادہ منظم اور قوی تھی۔

(۲) قومیت کے نشوونما سے پہلے یورپ مذہبی تعصبات میں مبتلا تھا۔ مسیحیت کی مذہبی جکڑ بندیاں اپنی سخت بھتیں کہ ذہن و دماغ کو ہلنے نہیں دیتی تھیں۔ اب ”قومیت“ کے فروغ نے مذہب کے تعصبات دھیمے کر دیئے۔ مذہب کی جگہ ”قومیت“ اجتماع و ارتباط کا رشتہ بن گئی۔ قومیت نے جب سر اٹھایا تھا تو اسے شاہی استبداد سے کہیں زیادہ پوپ اور کلیسا کے استبداد کا مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ والدیٹر نے بیت المقدس کی جگہ انسانی آزادی کیلئے جنگ مقدس (کروسیڈ) کا اعلان کیا تھا۔ جب اس معرکہ میں قومیت فتح مند ہوئی تو یہ فتح شاہی اور کلیسائی دونوں طرح کے استبدادوں پر فتح تھی۔ اس صورت حال کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ قومیت جرٹ پکڑتی جاتی تھی، اور مسیحی جمود اکھڑتا جاتا تھا۔

(۳) قومیت کے فروغ سے پہلے یورپ ذہن و اعتقاد کے جن دائروں میں بند تھا، وہ حدود جہ تنگ تھے۔ اس لئے قومیت نے پچھلے دائروں سے ایک زیادہ وسیع دائرہ مہیا کر دیا، اور اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ ہر گوشہ فکر و عمل میں ایک ایسی وسعت پیدا ہو گئی جس کا اس سے پہلے وہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

(۴) مذہبی اور نسلی تعصبات کی جگہ ”قومیت“ کے قائم ہو جانے کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کے اندر تمام جماعتیں اور تمام طبقات باہم دگر متحد اور منسلک ہو گئے۔ یہ احساس کہ ”فلاں انسان ہمارا ہم قوم اور ہم وطن ہے“ اتنا قوی اور موثر ہو گیا کہ

کے خطوط میں داخل ہو گئیں۔

لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا انسانی آزادی و حقوق کے وہ تمام اصول جو ان قومیتوں کا مایہ خمیر تھے، دنیا میں قائم ہو گئے؟ کیا امریکہ کے ”اعلان آزادی“ اور انقلاب فرانس کے ”اعلان حقوق انسانی“ کے مبادیات نے دنیا کی تمام قوموں کے لئے حق و آزادی کی نعمت مہیا کر دی؟ کیا واقعی طاقت کی جگہ حق کا اور استبداد کی جگہ آزادی کا دعویٰ تسلیم کر لیا گیا؟

دنیا نے حیرت و دہشت کے ساتھ دیکھا کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی۔ وہی قومیتیں جو انسان کے انفرادی و قومی حقوق کی حفاظت اور دفاع کے لئے وجود میں آئی تھیں، کچھ دنوں کے بعد انسانی آزادی و حقوق کی پامالی و اٹلاف کا ذریعہ ہو گئیں۔ ان کی ابتداء دفاعی قومیت سے ہوئی تھی لیکن ان کا ظہور ہجوئی قومیت کی شکل میں ہوا۔ جماعتی تنگ نظری، وطنی غرور و کبر، اور قومی برتری و اقتدار کے تمام جذبات ابھر آئے، اور انسانی آزادی و حقوق کے مبادیات و اصول اس لئے رہ گئے کہ ہر قوم صرف اپنے لئے انکا نفاذ چاہئے، اور اپنے سوا سب کو ان سے محروم دیکھے!

یہ وہی وطنی و قومی عصبیت کی حالت ہے جسکی تشریح اوپر گزر چکی ہے۔ یہ قومیت کا تحفظ نہیں ہے۔ قومیت کا تعصب ہے۔ یہ ”انسانیت“ اور انسانی برادری کے عین ضد ہے۔ یہ انسانی آزادی و حقوق کے اعتقاد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ آزادی کے نام سے آزادی کی پامالی اور قومیت کے نام سے صرف طاقت کی معبودیت ہے!

نئی قومیت کے محاسن و مفاسد

اگر یورپ کی قومیتوں اور ان کے اعمال پر نظر ڈالی جائے تو جسے ذیل حقیقتیں

کہ اسی آزادی کی امیر عبدالقادر بھڑائی اور اس کی بد بخت قوم کو بھی ضرورت ہے یا نہیں جسے فرانس نے اپنی فوجی طاقت سے غلام بننے پر مجبور کر دیا ہے؟ آج فرانس کی معلم حریت ”قومیت“ شام میں جو کچھ کر رہی ہے، دنیا کے سامنے ہے۔ انگلستان کہتا ہے وہ چھوٹی قوموں کا محافظ ہے آزادی کا پشت پناہ ہے۔ محب الوطنوں کے لئے گوشہ امن ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کن حالات میں اور کن کے لئے ہے؟ بلاشبہ اس نے روس کے فراریوں کو پناہ دی، فرانس کے جلاوطنوں کے لئے دروازے کھول دئے، یونان کی آزادی کیلئے اپنا قومی شاعر بائرن پیدا کر دیا، اٹلی کے سینرینی کو اپنی آبادیوں میں جگہ دیدی، اور یورپ کے بیشتر انقلابی نقتے لندن کی گلیوں اور مکافوں ہی میں کھینچے گئے، مگر مشرق اور ایشیا کے لئے اسکی یہ ”حریت پرور“ قومیت کیا فیصلہ کرتی رہی؟ وہ روس اور اسٹریا کے مظلوموں کو پناہ دیتا رہا، لیکن خود اس کے ظلم و تسلط کے مظلوموں کیلئے اس کے پاس پناہ دینے کا کیا سامان تھا؟ جواب کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ آج مشرق اور ایشیا کا ہر گوشہ زبان حال سے جواب دے رہا ہے: (۳) چونکہ ”دفاعی قومیت“ کی جگہ ”ہجومی قومیت“ کا جماعتی مزاج پیدا ہو گیا تھا۔ اس لئے خود یورپ کو بھی اپنی ”قومی عصبيت“ کے نتائج سے بچات نہ مل سکی۔ بلاشبہ غیر یورپین اقوام و بلاد کے مقابلہ میں اس نے اپنے لئے آزادی و حقوق کا ایک بلند معیار قرار دے لیا، لیکن یہ معیار گردہ بندری کی تنگ نظری اور قومی برتری و تسلط کے جذبات پر غالب نہ آ سکا جو ”ہجومی قومیت“ کے لازمی خواص ہیں۔

”قومی برتری“ کی حرص نے تصادم و کشاکش کی حالت پیدا کر دی، اور جماعتی ذہنیتوں پر ”حق“ کی جگہ اسی ”طاقت“ کے..... اصول کی فرمانروائی قائم ہو گئی جس کے خلاف اس زور شور سے اعلان جنگ کیا گیا تھا۔ قومی برتری“ کی اس کشاکش نے یورپین طاقتوں کیلئے ایک کبھی ختم نہ ہونے والی باہمی جنگ کی حالت پیدا کر دی ہے۔ ہر

اسپر کوئی تعصب غالب نہ آسکا۔ مسیحیت اور یہودیت کی تاریخی اور روایتی دشمنی مسلم ہے۔ دنیا کے کسی گوشہ میں بھی بد نصیب یہودیوں نے وہ ظلم و ستم برداشت نہ کئے ہونگے جو یورپ کی مسیحی حکومتوں میں انہیں صدیوں تک جھیلنے پڑے۔ اٹھارویں صدی کے اواخر تک کسی انسان کیلئے یہودی ہونا ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ لیکن اب قومیت کے جذبہ نے یہ تمام جذبات مغلوب کر دیے۔ سب سے پہلے انگلستان اور فرانس نے، پھر بتدریج یورپ کی دوسری قومیتوں نے ان کا حق قومیت بھی اُسی طرح تسلیم کر لیا، جس طرح اُن ملکوں کے مسیحی باشندوں کا تسلیم کیا تھا۔ ایک یہودی، انگریز، فرانسیسی یا جرمن ہو کر اُسی طرح ان ملکوں کے شہری اور قومی حقوق سے متمتع ہونے لگا، جس طرح مسیحی باشندے ہوتے تھے۔ اُنیسویں صدی میں انگریز یہودیوں کے لئے تمام برطانیہ عہدوں اور منصبوں کے دروازے کھول دیئے گئے۔ حتیٰ کہ وزارت کے بڑے سے بڑے مقام کے لئے بھی یہودیت مانع نہ رہی۔

یہ تو اس "قومیت" کے محاسن تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی:

(۱) یہ جو کچھ بھی ہوا، صرف یورپ میں اور یورپ کے باشندوں میں ہوا۔ یورپ کے حدود سے باہر کے لئے نہ تو انسانی آزادی کا اعلان موثر ہو سکا، نہ قومی حقوق کا اعتقاد۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم رومن اصول کے مطابق یورپ نے فیصلہ کر لیا کہ دنیا برتر اور کمتر اقوام میں منقسم ہے۔ آزادی اور حقوق کے تمام اصول برتر اقوام کے لئے ہیں نہ کہ کمتر اقوام کے لئے۔ یورپ اور امریکہ دنیا کا نصف برتر حصہ ہے۔ بقیہ دنیا کمتر حصہ ہے۔ اس لئے اسے کوئی حق نہیں کہ انسانی آزادی اور قومی حقوق کا مطالبہ کرے جو برتر انسانوں کیلئے مخصوص ہیں!

(۲) فرانس جس وقت اپنے ملک کے اندر تیسرے انقلاب آزادی کی طغیاں کھڑا تھا، تو اُس وقت کسی فرانسیسی کے ذہن میں اس بات کا خطرہ بھی نہیں گذرا

حق و مساوات کے مقابلہ میں طاقت اتنی سمٹی ہوئی اور مرکزیت کی حالت میں نہیں ہے
جس قدر پہلے تھی۔ تاہم جہاں تک انسانی آزادی و مساوات کا تعلق ہے، نوع انسانی
اب بھی اُس سے اُسی طرح محروم ہے جس طرح پہلے تھی؛

اس سے بھی زیادہ یہ کہ سرمایہ داری کی طاقت نے اب پہلے سے بھی کہیں
زیادہ اقتدار حاصل کر لیا ہے۔ پہلے انسانوں پر جو اختیار و تسلط صدیوں کی شاہی
نسل اور امیرانہ روایت حاصل کر سکتی تھی۔ اب وہ اختیار چند مہینوں اور برسوں کے
اندر ایک سرمایہ دار محض روپیہ کے ذریعہ حاصل کر لیتا ہے اور دنیا کی صلح و جنگ
اور ملکوں اور قوموں کی حکومت و محکومی کی باگ فوراً اس کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے!
اُنیسویں صدی کے ”سوشلزم“ کی تخم ریزی اسی ردِ فعل کا نتیجہ تھی۔ اب
یہ بڑھتے بڑھتے ”کمیونزم“ تک پہنچ گیا ہے، اور نہ صرف یورپ کا نظام قومیت
بلکہ ہئیتہ اجتماعیہ (سوسائٹی) کا پورا نظام الٹ دینا چاہتا ہے۔

عالمگیر جنگ یورپ اس نظام قومیت کی نذر اولوں کا سب سے بڑا اعلان
تھا۔ ۵ سال تک خون اور آگ میں رکر جب دُنیا نے دوبارہ سنبھالا لیا تو زندگی
اور امن کی جستجو از سر نو شروع ہو گئی۔ اُن تمام لوگوں نے جن کی ذہنیت کسی قومی
نظام حکومت کی غرض پرستیوں سے آلودہ نہ تھی، محسوس کر لیا کہ پچھلا نظام
اب دُنیا کو زیادہ عرصہ تک مطمئن نہیں رکھ سکتا۔ یورپ کے حکما اور مفکرین میں
ایک بڑا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو قومیت کی اس عصبیت سے اکتا گیا ہے اور قومیت
کی جگہ ”انسانیت کی وسیع فضا ڈھونڈ رہا ہے۔ طرح طرح کے نئے نظریے اور
نئی تجویزیں دماغوں میں نشوونما پا رہی ہیں۔ ”دنیا کے نظام اجتماع کی نئی تقسیم
احد انسانی برادری کا غیر مشروط حلقہ“ وقت کا سب سے زیادہ اہم اور لحسب
موضوع فکر ہے۔

قومیت دوسری قومیت کو پیچھے ہٹانا اور خود آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ مقابلہ کا ایک بڑا میدان مشرق کی کمزوریوں نے ہم پہنچا دیا۔ ہر قوم چاہتی ہے اس میدان میں سب سے بڑا ہر غاصب اور سب سے زیادہ طامع ثابت ہو۔ استعمار، تجارت، اسلحہ سازی، مادی تقدم اور معنوی نفوذ؛ ہر گوشہ میں دوڑ جاری ہے پچھلی عالمگیر جنگ قومی مزاج کی اسی مجنونانہ حالت کا نتیجہ تھی، اور ابھی اس کے عالمگیر مذبح کا خون خشک نہیں ہوا تھا کہ ایک دوسرے تصادم کا میدان تیار ہونے لگا!

(۴) اسی طرح قومی "عصبیت" کی ساری مزاجی کیفیتیں اپنی پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو گئیں۔ تمدن کی ترقی، جذبات و امیال کی صورت بدل دیتی ہے۔ یوح نہیں بدل سکتی۔ عرب جاہلیہ کا غرور اور ہندوستان کے برہمنوں کی مغرورانہ تنگ دلی ایک دوسری صورت میں ابھر آئی جو پہلی صورت سے کہیں زیادہ طاقتور اور بے پناہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ "النسائیت" کا دائرہ اب بھی ویسا ہی تنگ ہے جیسے پہلے تھا۔

دفعہ

ضروری تھا کہ اس حالت کا ردِ فعل پیدا ہو۔ "ہجومی قومیت" کا مجنونانہ غلو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب دنیا کا بغیر لیسند مزاج زیادہ عرصہ تک متحمل نہیں ہو سکتا۔

انیسویں صدی ابھی زیادہ آگے نہیں بڑھی تھی کہ اس کے آثار شروع ہو گئے۔ سوسائٹی کے نچلے طبقوں نے دیکھا کہ آزادی اور مساوات کی اتنی ہنگامہ آرائیوں کے بعد بھی حقیقی آزادی اور مساوات بدستور مفقود ہیں۔ موجودہ نظام قومیت جو آزادی و مساوات کی بنیادوں پر قائم ہوا تھا، اب خود آزادی و مساوات کی راہ میں روک بن گیا ہے۔ نئے دور سے پہلے دنیا کا استبداد اور غیر مساویانہ امتیاز چنار افراد اور خاندانوں میں محدود تھا۔ اب وہ بڑے گروہوں میں پھیل گیا ہے۔ اس لئے

اگر بحیثیت مجموعی دنیا کی موجودہ ذہنی فضا پر نظر ڈالی جائے، تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک موسم ختم ہو رہا ہے اور دوسرے کی آمد آمد ہے۔ جس زمانہ سے ہم گزر رہے ہیں، عجب نہیں مستقبل کا مودخ اس میں عہد تداخل کے آثار کی جستجو کرے۔ ہمیں کہا جاسکتا ہے موسم کا پیغام کیا ہوگا؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ دنیا اس وقت تک جن اجتماعی دائروں میں محصور رہی ہے اس سے ایک زیادہ وسیع دائرے کی طرف قدم بڑھاٹے۔ کیا وہ "الہیائیت" اور "انسانی برادری" کی منزل ہوگی؟ کیا دنیا اُس نقطہ تک پہنچ گئی ہے جس نقطہ تک اب سے تیرہ سو برس پہلے اسلام نے اُسے پہنچانا چاہا تھا مگر نہ پہنچ سکی؟ اس کا جواب صرف مستقبل ہی دے سکتا ہے۔ مگر میری دست ہمیں اس جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوال حل کرنا ہے کہ بحالت موجودہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ یعنی جہاں تک "قوم" اور "قومیت" کا تعلق ہے، ہمارا طریق کار کیا ہونا چاہئے؟ ناگزیر ہے کہ قیام امن و اصلاح قومیت کے لئے نہ صرف ملت اسلامیہ کو بلکہ تمام دنیا کو اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق عمل پیرا ہونا پڑیگا۔

عقائد و اعمال کی اصلاح کیلئے نادر و نادر کتاب ذخیرہ عربی تصانیف کے اردو ترجمے

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
سیرت امام ابن تیمیہ	۱۰	اصحاب صفہ از	۱۰	تفسیر فقہ و الناس	۹
از مولانا غلام رسول صاحب		بن تیمیہ		از ابن تیمیہ	
فی اسے میرور و نامہ انفا	۵	ولی اللہ از ابن تیمیہ	۵	ریازۃ القیور	۹
لاہور۔ قیمت فی جلد		فتویٰ شریک شکر	۵	ابن تیمیہ	
اسوہ حسنہ ترجمہ دہوی		اعلمہ اسلام از ابن تیمیہ		ضروری لابی ہے۔	۶
الرسول اختصار زاد المعاد		غلیظی قابل موافقہ		تفسیر الفقہ الواسطیہ	۶
فی ہدی خیر العباد (حافظ)		نہیں بلند پایہ		الوصیۃ الصغریٰ	۳
ابن قیم رحمہ سیرت پیشتر		عکس اور عالمانہ تصنیف		تفسیر سب کو شہزادہ اشیا	۳
بہترین تصنیف ہے		قابل دید ہے		تفسیر آیہ کریمہ	۲
کتاب الوسیلہ از ابن تیمیہ		خلاف الامتہ از ابن تیمیہ		تفسیر معوذتین از	۲
تیمیمہ جو حید پر جامع اور مستند کتاب ہے۔		عکس ابن تیمیہ پیر رسالہ		بندگی از ابن تیمیہ یا ایہا	۲
				انسان بعد و حکیم کی بڑی	
				عہدہ تفسیر ہے قابل دید	۲

اصلاح

اہل ہندوستان میں اپنے رنگ کا واحد باہو اور سالہ اگر آپ مسرفانہ رسوم سے قوم کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ عقائد و اعمال کی اصلاح کے طلبگار ہیں جنہاں کے لکھوں میں بہترین رتیق و تریق چاہتے ہیں تاویل اور قصوں کی بجائے اصلاحی مضامین پڑھنے کے متمنی ہیں تو رسالہ اصلاح کے خریدار بن جائیے قیمت سالانہ صرف سے روپے مع محصول ہے۔

پتہ ذیل سے طلب کریں

ہفتہ وار اخبار صبح ممیہ

حریت اور آزادی کا علمبردار۔ قوم میں اتحاد و اتفاق کی روح پیدا کرنے والا۔ سکون و جمود کا استیصال کرنے والا۔ فتنہ و شر کے مٹانے کے لیے تیغ برہنہ۔ ممتاز اہل قلم کی نگرانی میں افق لاہور سے طلوع ہوتا ہے۔ نمونہ مفت۔ قیمت سالانہ صرف لکھ روپے مع محصول

مہتمم البلاغ بک انجینی نمبر ۵۔ گوالمندی لاہور

عقائد و اعمال کی اصلاح کیلئے نادر روزگار کتب کا ذخیرہ عربی تصانیف کے اردو ترجمے

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
سیرت امام ابن تیمیہ	۹	اصحاب صفہ از ابن تیمیہ	۱۰	امت محمدیہ میں اختلافی مسائل پر قول فیصل کا	۹	تفسیر فقہ الناس	۹
فی اسے مدبر و نامہ الفقہ	۹	ولی اللہ از ابن تیمیہ	۵	حکم و کتابت ہے۔ ہر	۹	تریاژۃ القبور	۹
لاہور۔ قیمت فی جلد	۹	فتویٰ شکر شکن	۵	مسلمان کو اس کا سزا	۹	ابن تیمیہ۔	۹
اسوۂ حسنہ ترجمہ نوی	۶	ائمہ اسلام از ابن تیمیہ	۵	ضروری لابی ہے۔	۶	الغنیۃ الواسطیہ	۶
الرسول اختصار زاد المعاد	۱۲	غلی قابل موافقہ	۱۲	تفسیر سورۃ اخلاص	۱۲	الوصیۃ الصغریٰ	۱۲
فی ہدی خیر العباد (حافظ ابن قیم رحمہ اللہ)	۱۲	نہیں جلد پایہ	۱۲	تفسیر سورۃ کوثر از ابن تیمیہ	۱۲	تفسیر کی تفسیر	۱۲
بہترین تصنیف ہے	۱۲	اور عالمانہ تصنیف	۱۲	تفسیر آیۃ کریمہ	۱۲	درجات المؤمنین	۱۲
کتاب الوسیلہ از ابن تیمیہ	۱۲	قابل دید ہے	۱۲	تفسیر معارف ابن تیمیہ	۱۲	ابن تیمیہ تصوف میں ہے	۱۲
تیمیمہ جو حید پر جامع اور مستند کتاب ہے۔	۱۲	خلاف الامتہ۔ از ابن تیمیہ	۱۲	ابن تیمیہ یہ کتاب میں	۱۲	بندگی از ابن تیمیہ یا یہاں	۱۲
		ابن تیمیہ یہ رسالہ	۱۲	قابل مطالعہ ہے۔	۱۲	انسان عابد و حکیم کی جگہ	۱۲
				تہ فطیر ہے قابل دید	۱۲		۱۲

اصلاح

(ہندوستان میں اپنے رنگ کا واحد باوجود سالہ)

اگر آپ مسرفانہ رسوم سے قوم کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ عقائد و اعمال کی اصلاح کے طلبگار ہیں۔ تہائی کے لہجوں میں بہترین رقیق و نہیں چاہتے ہیں۔ تاویل اور قصوں کی بجائے اصلاحی مضامین پڑھنے کے متمنی ہیں تو رسالہ اصلاح کے خریدار بن جائیے قیمت سالانہ صرف سے آروپے مع محصول ۵۰

تہ ذیل سے طلب کریں

ہفتہ وار اخبار

صبح ممیہ

حریت اور آزادی کا علمبردار۔ قوم میں اتحاد و اتفاق کی روح پیدا کرنے والا۔ سکون و جمود کا انتہا کرنے والا۔ فتنہ و شر کے مٹانے کے لیے تیغ برہنہ۔ ممتاز اہل فہم کی نگرانی میں افق لاہور سے طلوع ہوتا ہے۔ نمونہ مفت۔

قیمت سالانہ صرف لکھ روپے مع محصول

مہتمم البلاغ بک انجمنی نمبر ۵۔ گوالمندی لاہور